

周易发微

顾净缘 著 吴信如 编

中国书籍出版社

作者介绍

顾净缘(1889~1973年),名畴,字伯叙,法名净缘,法号正明,江苏淮安县人,亭林先生顾炎武之后裔也。早年学儒而道而佛,遍访高师参学,修法自悟。1924年在湖南长沙与梁璧垣(梁漱溟先生之兄)先生等创办二学园道场,以圆融大小乘,圆融显密教,圆融世出世法为宗旨,吸收信众、戒众、行愿众、法众等四众弟子修学,弘法利生。1927年主办两湖佛化讲习所并于北伐军中布教。1929年在日本醍醐流三宝院受两部传法灌顶,证大阿闍黎位(金刚上师)。1930年在上海组建畏因同学会及瑜伽学会,并主办《威音》佛刊。1937年与贡噶活佛参学藏密。1938年在湖南东安主办兴隆寺、耀祥书院及耀祥中学。1950年居沪上潜修讲学,蒋维乔居士晚年从其学密法。著作等身,惜大都毁于文革,遗著有《密乘一品一论讲略》、《色法研究》、《黄庭烬余录》、《周易发微》、《影响轩丛话》等。

吴信如(1926~2009年),名立民,号吴明,法名信如。自幼随湖南长沙二学园掌法顾净缘修学,并承传东密、藏密法要,得大阿闍黎位,通儒、释、道三家。长

期在湖南工作。曾任湖南省统战部副部长、省政协秘书长、省政协文史委员会主任、船山学社社长，退休后调到北京，任中国佛教文化研究所所长、中国宗教学会副会长、《佛学研究》主编、《佛教文化》杂志社社长、中国佛学院教授、中国茶禅学会会长等职。受赵朴初会长之托，为北京佛牙塔地宫庄严设计。1994年破译陕西扶风法门寺佛指舍利塔地宫唐密曼荼罗。应法门寺静一法师之请，为法门寺地宫庄严设计，并为法门寺博物馆设计唐密文化陈列馆，专著《法门寺地宫唐密曼荼罗之研究》一书。曾应日本真言宗十八派总部邀请，在日本智积院讲演唐密曼荼罗，对佛教界及学术界影响很大。应邀去法国、新加坡等地讲学。多有著述，如《药师经法研究》、《地藏经法研究》、《禅定述要》、《楞伽经讲记》、《佛教各宗大义》、《佛说当机》、《大圆满精萃》、《唯识秘法》等。

编辑说明

顾净缘、吴信如均为佛门大德，传统文化底蕴深厚，通儒释道三家，且著述颇丰，但其现行出版的著作大都为佛学论著，而其儒道方面的专著，虽早已成稿，却一直未曾面世。本次得以出版的《周易发微》，即为顾吴二老易学与儒学成就之代表作。《周易发微》全书由《周易杂观》、《序卦研究》、《卦主之研究》三篇组成，为顾净缘居士遗作，后经吴信如居士编辑整理，并作序言。其中《序卦研究》曾被刘大钧先生主编的《易学要籍丛书》收录，刘大钧先生认为该文“乃是自明朝来知德后，对《序卦》研究最有个人创见，也是最见功底的一篇力作”。本书之《序卦研究》，吴信如居士又做了调整补充，故内容较之前更加完整。

吴信如居士为《序卦研究》作序，赞叹先师顾净缘，学佛一生，学易一生；谓其教学《周易》，直承孔子。序中阐明了顾老易学思想之精要，并为后世学易指示了方向。此序言乃至全书，体现出顾老，同时亦体现出吴老本人，深得易学玄旨的睿智，以及“为生民立命，为往圣继绝学”的胸怀气度。吴信如居士已于2009年初往

生，本书的出版也是对老人家的告慰与缅怀。

参加本书编校工作的有孟大庆、岳小丁、胡维新、曹泽宇等。

周易简介

《周易》一书，由《易经》与《易传》组合而成，《易传》是对《易经》的解说。

（一）易经

《易经》包括卦象、卦名、卦辞、爻辞，分为上下两篇。两篇合起来共六十四卦。以乾卦为例：

☰乾上乾下.....卦象
乾.....卦名
乾：元亨利贞。.....卦辞

初九：潜龙勿用。

九二：见龙在田，利见大人。

九三：君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。

九四：或跃在渊，无咎。爻辞

九五：飞龙在天，利见大人。

上九：亢龙有悔。

用九：见群龙无首，吉。

六十四卦，是由——与--两种称作“爻”的符号，由上而下，顺序以六画六爻构成。——称作“阳爻”。--称作“阴爻”。每卦最下方的位置，称作“初”，最上方的位置称作“上”。

乾卦全部是阳爻，坤卦全部是阴爻，凡阳爻称“九”，而阴爻称“六”。另外，乾、坤两卦还有“用九”与“用六”，以示阳爻和阴爻的变化。

由六爻构成的六十四卦，以上下各三爻为一组，上方的三爻称为“上卦”，下方的三爻称作“下卦”。

（二）易传

《易传》，又称《易大传》，即“十翼”，乃由十篇阐释《易经》的文章(好比羽翼)组成，包括：《彖传》(上下篇)、《象传》(上下篇)、《系辞传》(上下篇)、《文言传》(一篇)、《说卦传》(一篇)、《杂卦传》(一篇)，共十篇。

1. 彖传

《彖传》判定一卦之义，专释卦名、卦象、卦辞，而不涉及爻辞。

2. 象传

《象传》包括《大象传》和《小象传》两种。说明卦象(辞)的称为《大象传》，说明爻象(辞)的称为《小象传》。

3. 系辞传

《系辞传》是对《周易》全书的解释和发挥。

4. 文言传

《文言传》专说乾、坤两卦的丰富含义。

5. 说卦传

《说卦传》解释八卦的性质、方位、象征、意义及重卦的由来。

6. 序卦传

《序卦传》说明六十四卦的排列次序。

7. 杂卦传

《杂卦传》说明各卦之间错综复杂的关系。

(三) 六十四卦

1. 无极生太极

2. 太极生两仪

(1) 阴爻--

(2) 阳爻—

3. 两仪生四象

(1) 少阳==

(2) 老阳==

(3) 少阴==

(4) 老阴==

4. 四象生八卦

卦画	☰	☷	☳	☴	☵	☲	☶	☱
卦名	乾	坤	震	巽	坎	离	艮	兑
卦象	天	地	雷	风	水	火	山	泽

5. 八卦生六十四卦

八卦分别两两相重，即为六十四卦。八卦是构成六十四卦的基本要素，传统称之为“经卦”。每一经卦与自身及其他七卦相重，即演出六十四个“别卦”（重卦）。

六十四卦如下：

第1卦	☰	乾	乾为天	乾上乾下
第2卦	☷	坤	坤为地	坤上坤下
第3卦	☳	屯	水雷屯	坎上震下
第4卦	☴	蒙	山水蒙	艮上坎下
第5卦	☵	需	水天需	坎上乾下
第6卦	☲	讼	天水讼	乾上坎下
第7卦	☶	师	地水师	坤上坎下
第8卦	☱	比	水地比	坎上下坤
第9卦	☴	小畜	风天小畜	巽上乾下
第10卦	☶	履	天泽履	乾上兑下
第11卦	☳	泰	地天泰	坤上乾下
第12卦	☵	否	天地否	乾上坤下
第13卦	☲	同人	天火同人	乾上离下
第14卦	☱	大有	火天大有	离上乾下
第15卦	☴	谦	地山谦	坤上艮下

第16卦		豫	雷地豫	震上坤下
第17卦		随	泽雷随	兑上震下
第18卦		蛊	山风蛊	艮上巽下
第19卦		临	地泽临	坤上兑下
第20卦		观	风地观	巽上坤下
第21卦		噬嗑	火雷噬嗑	离上震下
第22卦		贲	山火贲	艮上离下
第23卦		剥	山地剥	艮上坤下
第24卦		复	地雷复	坤上震下
第25卦		无妄	天雷无妄	乾上震下
第26卦		大畜	山天大畜	艮上乾下
第27卦		颐	山雷颐	艮上震下
第28卦		大过	泽风大过	兑上巽下
第29卦		坎	坎为水	坎上坎下
第30卦		离	离为火	离上离下
第31卦		咸	泽山咸	兑上艮下
第32卦		恒	雷风恒	震上巽下
第33卦		遁	天山遁	乾上艮下
第34卦		大壮	雷天大壮	震上乾下
第35卦		晋	火地晋	离上坤下
第36卦		明夷	地火明夷	坤上离下
第37卦		家人	风火家人	巽上离下
第38卦		睽	火泽睽	离上兑下
第39卦		蹇	水山蹇	坎上艮下
第40卦		解	雷水解	震上坎下
第41卦		损	山泽损	艮上兑下
第42卦		益	风雷益	巽上震下
第43卦		夬	泽天夬	兑上乾下
第44卦		姤	天风姤	乾上巽下
第45卦		萃	泽地萃	兑上坤下

第46卦		升	地风升	坤上巽下
第47卦		困	泽水困	兑上坎下
第48卦		井	水风井	坎上巽下
第49卦		革	泽火革	兑上离下
第50卦		鼎	火风鼎	离上巽下
第51卦		震	震为雷	震上震下
第52卦		艮	艮为山	艮上艮下
第53卦		渐	风山渐	巽上艮下
第54卦		归妹	雷泽归妹	震上兑下
第55卦		丰	雷火丰	震上离下
第56卦		旅	火山旅	离上艮下
第57卦		巽	巽为风	巽上巽下
第58卦		兑	兑为泽	兑上兑下
第59卦		涣	风水涣	巽上坎下
第60卦		节	水泽节	坎上兑下
第61卦		中孚	风泽中孚	巽上兑下
第62卦		小过	雷山小过	震上艮下
第63卦		既济	水火既济	坎上离下
第64卦		未济	火水未济	离上坎下

(四) 周易的作者

相传伏羲画八卦；周文王演八卦为六十四卦，并作《卦辞》和《爻辞》。亦有人认为《卦辞》为文王所作，而《爻辞》为周公所作。《易传》为孔子所作。

《序卦研究》序

——代本书序——

先师顾伯叙(法号净缘)学佛一生,学易一生。其于佛也,圆融大小乘、圆融显密教、圆融世出世法,以圆融当机而弘扬佛法。其于易也,圆融天地人,圆融象数理,圆融汉宋清儒,以圆融应世而治理易学。佛说行布¹不碍圆融,故以佛融易,即佛即易;以易融佛,即易即佛;此易之所谓“不可为典要”²也。佛说圆融不碍行布,故在佛言佛,以佛言佛;在易言易,以易言易;此易之所谓自“有典常”³也。师之学佛也,倡导人道佛教,在生活中了生死,了生

1. 行布：圆融行布，乃华严宗之教义。从菩萨到佛果之修行，可分为二门，一为行布门，二为圆融门。行布，次第行布之意。行布门为施設种种差别相所说之方便法门，包十地等五十二位。圆融门则为由理性之德的平等立场所说之真实法门。一位中同时具足一切位，不论其高低，一切悉皆圆满具足。

2. 不可为典要：语出《系辞》下。典要，拘于迹者也。

3. 有典常：语出《系辞》下。原文为“既有典常”。

死在生活中。东密谓修密者，修天道也；师则曰：“修密教者，修人道也。”师之学易也，强调易明人事，仰天俯地，原始反终，洗心藏密，知来藏往。儒家讲天人合一，天人相应；师则曰：“天尽天道，人尽人事，人定胜天。”故其教学《周易》，直承孔子，特宗《十翼》。盖诸卦之纲领，非《系辞传》不明；诸卦之次第，非《序卦》不明；诸卦之对待，非《杂卦》不明；诸卦之取象，非《说卦》不明；微显阐而幽开，实在于是。舍《十翼》言易，则无易可言矣。此乃学易之根本与宗旨也。

师常谓学《周易》于理象数三(者)，缺一不可。易之象，不在于金车玉铉，而在于动变往来。易之数，不在于勾股乘方，而在参伍错综。参伍错综之数，即生于往来变动之象；动变往来之象，亦即生于参伍错综之数；即象即数，而理亦即在其中。是故学易者穷理，必本于象数，而象数之设，即所以成其理者也。又谓《十翼》一字一句，无不理象数三，圆融具足，而于《系辞传》中详及易数，于《说卦传》中详及易象，此《序卦传》所言，则皆本于象数之易理也。《序传》言理，象数自在其中，所言又皆人事，为人道立极¹，不同于夏之天道，殷之地道。地道流弊，尊鬼轻人。文王悲天悯人，乃序《周易》，

1. 立极：树立最高准则。

孔子宪章之，正惟精惟一之所在，孔子之至精者也。凡《序传》之文，皆可依卦序之象数，发其理之蕴，将见其精中之至精者也。此乃学易之精要与方法也。

《序卦研究》为师晚年居沪上所作。师于篇首即曰：“学《周易》当自《序卦》始。……今《周易》之辞，皆文周所系；《序卦》之传，则孔子之文。必先通卦序，而后《系辞》可读，象数可取也。又必先通《序传》，而后易理可窥，象数可用也。宋人言理，不识象数，其有得于周孔之理者几何？多为理学家之理耳。清人尊汉学，侈言¹象数，而于《序卦》无发明，更立卦例，益自支离，徒餽²其象数而已。吾于是为《序卦》研究。”篇末又曰：“生逢穷极必变之世，居有饥溺胥同³之心，触目纷纷，皓首兀兀⁴，仰之钻之，舍《序传》吾无以学易也，吾于是为《序卦》研究。”首尾相应，可见此书所作之缘起与用心之所在。此乃学易之入处与次第也。

先师一生学佛学易，实为人道立极之一生。晚年

1. 侈言：奢谈，夸口，大讲。

2. 餽：供陈设的食品，比喻堆砌词藻。

3. 饥溺胥同：饥溺，己饥己溺，意谓对别人的苦难表示同情，感同身受，并把解除这些苦难引为己任。胥同，相同，皆同。

4. 皓首兀兀：皓首，白头，指老年人。兀兀，用心劳苦貌。

治易，纷纷兀兀，仰钻弥坚，亦如孔子韦编三绝¹。孔子之《大象传》、《序卦传》为易之一经一纬。天道人事，该洽²无遗。《系辞》所谓“君子居则观其象”，又谓“所居而安者，易之序”，此二传之所由作也。《序卦研究》即先师居安观象直探精一之奥，拟还孔子《序传》本来面目之作。先师草此书稿，几经寒暑，凡有数本，前后详略微有不同。余忝为弟子，从事学易学佛多年，反复抄录比较，得此定稿。今幸因缘成熟，使此洁静精微之易著，得以问世，后学治易，得有入处。爰述先师教授易学之一二，聊申仰钻欢喜之忱耳。

一九九三年农历癸酉重阳吴立民(信如)

识于北京中国佛教文化研究所

5. 韦编三绝：韦编，指连接书简的皮革。三绝，多次断绝。孔子反复读易，把皮绳多次弄断。

6. 该洽：博通。

周易杂观

目 录

《序卦研究》序

——代本书序

周易杂观

敬告读者	(1)
前 言	(2)
一、周易与物	(3)
(一) 易象既是物	(3)
(二) 八卦是物	(3)
(三) 八卦取象皆是物	(3)
(四) 乾为阳物坤为阴物	(4)
二、周易唯时物	(4)
(一) 周易说明时物之例	(5)
(二) 周易利用时物之例	(6)
三、周易与时位	(7)
(一) 卦之时位	(7)
(二) 爻之时位	(8)
(三) 时三位四说	(9)
(四) 时有合背位有得失	(9)

(五) 时随位变	(10)
(六) 位随时变	(10)
四、周易之时空配合	(11)
五、周易与近代哲学科学	(14)
(一) 周易与辩证法	(14)
(二) 周易与相对论	(25)
(三) 周易与原子核裂变	(25)
六、杂 论	(27)
(一) 论不用“先后天卦”名称改用“体用卦” 名称之理由	(27)
(二) 论读卦画卦皆应由上而下	(28)
(三) 论阳奇阴偶	(28)
(四) 论阴阳	(29)
(五) 论不称阳阴而称阴阳	(29)
(六) 论乾始坎始震出巽齐	(30)
(七) 论八卦配五行	(32)
(八) 论数之体用方位顺序始终与配合法	(33)
(九) 论天地数及其关联之数	(36)
(十) 论戴九履一之九宫数	(40)
(十一) 论二八互易	(42)
(十二) 论坎一震一	(43)
(十三) 论离九兑九	(44)
(十四) 论一四与七九	(45)

(十五) 论五十虚中不用之理由	(45)
(十六) 论一三、二四、六八、七九之相通	(46)
(十七) 论先甲后甲先庚后庚与七日来复	(46)
(十八) 论顺逆往来左右始终大小	(47)
(十九) 论悔吝吉凶	(48)
(二十) 论“帝出乎震”至“成言乎艮”	(48)
(二十一) 论河图洛书	(49)
(二十二) 论承乘比应	(50)
(二十三) 论参伍错综	(51)
(二十四) 论变通	(52)
(二十五) 论变化	(53)
七、六十四卦取体用错综互之例	(54)
八、来注补正	(77)
(一) 婚媾夫妇	(77)
(二) 遇	(81)
(三) 勿逐自复	(83)

附录(一)

周易之象

(一) 乾坤六子之象(纵列式)	(85)
(二) 乾坤六子之象(横列式)	(86)
(三) 本体卦之象	(87)
(四) 动用卦之象	(87)
(五) 动用卦配合本体卦之象	(88)

(六) 本体卦相交之象	(90)
(七) 动用卦相交之象	(91)
(八) 动用卦元气周流之象	(92)
(九) 本体卦变成动用卦之象	(92)
(十) 参之象	(97)
(十一) 伍之象	(98)
(十二) 错之象	(99)
(十三) 综之象	(100)
(十四) 参综之象	(100)
(十五) 空间时间配合之象	(104)
(十六) 序卦之象	(105)
(十七) 参综致用之象	(107)
(十八) 大过八卦乾阳一气周流之象	(110)
(十九) 履八变九卦之象	(112)
(二十) 一年十二个月阴阳消长之象	(113)
(二十一) 六十四卦阴阳消长之象	(114)

附录(二)

周易之数

(一)

1. 一之数	(115)
2. 二之数	(115)
3. 三之数	(115)
4. 四之数	(115)

5. 五之数	(115)
6. 六之数	(116)
7. 五六之数	(116)
8. 七之数	(117)
9. 八之数	(117)
10. 九之数	(117)
11. 九六之数	(118)
12. 十之数	(118)
13. 十五之数	(119)
14. 十八之数	(119)
15. 二十五之数	(120)
16. 三十六之数	(120)
17. 四十之数	(120)
18. 四十五之数	(121)
19. 五十之数	(121)
20. 六十之数	(121)
21. 七十二之数	(122)
22. 三百八十四之数	(122)

(二)

1. 乾坤六子生成之数	(122)
2. 河图之数	(123)
3. 洛书之数	(124)
4. 河图洛书联五之数	(124)

5. 河图洛书联十之数	(126)
6. 本体卦之数	(127)
7. 动用卦之数	(127)
8. 动用卦纵横合十五之数	(128)
9. 动用卦交合之数	(128)
10. 大衍之数	(130)
11. 八卦成列之数	(132)
12. 生成之数	(133)
13. 干支之数	(133)
14. 二五四九排列组合之数	(134)
15. 八十一数排列组合之数	(135)
 序卦研究	 (137)
 卦主之研究	
象	(193)
大易辑说问成卦之主	(195)
王申子、李郁论卦主	(196)
卦主表(上经三十卦)	(230)
卦主表(下经三十卦)	(231)
水火亦有二	(232)
象、义、数	(234)
卦主	(235)

敬告读者

一、本书以辩证法的观念为基础，根据原理与实践，说明时间空间之配合，与数之体用、方位、顺序、始终，此为本书对人类最大之贡献，于利用时物、改变时物有绝大关系。

二、乾坤六子之象、参之象、伍之象、参综致用之象、时间空间配合之象、元气周流之象、履八变之象，虽与前人不同，或为前人所未载，然于实用则很适合。

三、本书于六十四卦爻辞难解之处，以体用卦象作注解，来历显明，一见了然。

前 言

《周易》一书所说“变动不居，周流六虚”，“六爻相杂，唯其时物”，与序卦之循序生灭，杂卦传之相对论，象数之错综变通，不但有原理，并且有公式。十余年来，依据原理公式验以实用，偶有所得，随时杂记，以备观玩，今检编付印，定名《周易杂观》，附《周易之象》、《周易之数》，有不合处请予指正。

一、周易与物

（一）易象即是物

易《系辞》：“是故易者，象也。”“象也者，像也。”
“象也者，象此者也。”故易象即是物。

（二）八卦是八物

乾为天、坤为地、震为雷、巽为风、坎为月、离为日、艮为山、兑为泽(《说卦传》)。天、地、雷、风、日、月、山、泽皆是物。天、雷、风、火是气体，是不可捉摸之物；山、地、水、泽是实体，是可捉摸之物。

（三）八卦取象皆是物

乾为马、坤为牛、震为龙、巽为鸡、坎为豕、离为雉、艮为狗、兑为羊(《说卦传》)，是八卦所配之动物。

乾为首、坤为腹、震为足、巽为股、坎为耳、离为目、艮为手、兑为口，是八卦所配人身之官肢。

乾为父、坤为母、震为长男、巽为长女、坎为中男、

离为中女、艮为少男、兑为少女(《说卦传》),是八卦所配之父母子女。

推广言之,乾为金、为王、为冰、为木果,坤为布、为釜、为舆,震为竹、为萑苇,巽为木、为绳,坎为弓、为轮、为血,离为火、为电、为甲冑、为戈兵、为龟、为鳖,艮为石、为门、为果、为指、为鼠,兑为口舌、为刚卤¹(《说卦传》),皆是物。

(四) 乾为阳物 坤为阴物

易《系辞》下：乾阳物也，坤阴物也。

二、周易唯时物

《周易》与物,前面已经说过,物是“变动不居,周流六虚”²的。物与空间时间是不离开的,物不离开空间时间,空间时间不离开物,时物一体,互相关联。时物即

1. 刚卤：不适宜种植的盐碱地。

2. 周流六虚：周遍流动于各卦六爻(位)之间。《周易正义》：“阴阳周遍流动在六位之虚。六位言虚者，位本无体，因爻始见，故称虚也。”

世界，世界即时物。我们由认识时物而说明时物，即是由认识世界而说明世界；我们由利用时物而改变时物，即是由利用世界而改变世界。

（一）周易说明时物之例

1. 各卦卦辞，如乾卦卦辞之“乾元亨利贞”。

2. 各卦彖辞，如乾卦彖辞之“大哉乾元，万物资始乃统天”。

3. 各卦大象上句，如乾大象之“天行健”，坤大象之“地势坤”。

4. 《系辞》上第一章：“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡；鼓之以雷霆，润之以风雨；日月运行，一寒一暑；乾道成男，坤道成女；乾知大始，坤作成物。”

“一阴一阳之谓道。”

“生生之谓易。”

“夫乾其静也专，其动也直。夫坤其静也翕，其动也辟。”

“五位相得而各有合。”

“乾，阳物也；坤，阴物也。”

“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”

“天地絪縕¹，万物化醇。男女构精，万物化生。”

“变动不居，周流六虚。上下无常，刚柔相易。”

（二）周易利用时物之例

利用时物，从说明时物而来。例如：

1. 乾大象：天行健（说明时物），君子以自强不息（利用时物）。

2. 坤大象：地势坤（说明时物），君子以厚德载物（利用时物）。

3. 乾元亨利贞（说明时物），君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事（利用时物）。

六十四卦大象上句皆是说明时物，下句皆是利用时物。

此外如系辞：“设卦观象系辞而明吉凶，刚柔相推而生变化。”

“象其物宜……观其会通。”

“引而伸之，触类而长之。”

“以制器者尚其象。”

“参伍以变，错综其数。”

1. 絪縕：万物由相互作用而变化生长。

“天下之动，贞夫一者也。”

“八卦成列……因而重之……刚柔相推……变而通之以尽利。”

皆是利用时物。

三、周易与时位

(一) 卦之时位

1. 卦之时

分“旺、相、胎、没、死、囚、废、休”八时：

	旺	相	胎	没	死	囚	废	休
立春	艮	震	巽	离	坤	兑	乾	坎
立夏	巽	离	坤	兑	乾	坎	艮	震
立秋	坤	兑	乾	坎	艮	震	巽	离
立冬	乾	坎	艮	震	巽	离	坤	兑

艮居丑寅，立春之候。巽居辰巳，立夏之候。

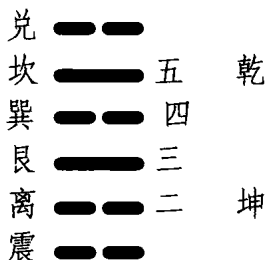
坤居未申，立秋之候。乾居戌亥，立冬之候。

2. 卦之位

震位东，巽位东南，离位南，坤位西南，兑位西，乾位西北，坎位北，艮位东北（《说卦传》）。此为八卦之方位。

乾居五位，兑居六位，离居二位，震居初位，巽居四位，坎居五位，艮居三位，坤居二位。此为八卦之阴阳正位。

见“八卦正位图¹”：

（二）爻之时位

1. 爻之时

阳卦六爻，占六阳时。阴卦六爻，占六阴时。如乾为阳卦，从下布上，六爻占子、寅、辰、午、申、戌六阳时；坤为阴卦，从下布上，六爻占未、巳、卯、丑、亥、酉六阴时。

2. 爻之位

1. 八卦正位图：正位，指阳爻居阳位、阴爻居阴位。来知德《周易集注》依据《易传》“得正”说提出。

初三五为阳位，二四六为阴位。

就六画卦说，分天地人三位。初二为地位，三四为人位，五上为天位。就三画卦说，初为地位，二为人位，三为天位。

又卢维时¹以二爻为北，三爻为东，四爻为西，五爻为南，定爻之位，举蹇、解、既济、未济作证。

（三）时三位四说

1. 时无尽，以过去、现在、未来，约之为三时。

2. 位无定，以前、后、左、右，约之为四位。

3. 杭辛斋²以卦之三爻为时，四爻为位。因为三四两爻是人数，可以反复，三为阳位，四为阴位，阳为天，阴为地，天地人三才变化无穷，皆不出天地阴阳之用。天之用见于时，地之用见于位。阳三而阴四，故以卦之三爻为时，四爻为位。（录此以备一格）

（四）时有合背 位有得失

1. 夏葛冬裘为合时，夏裘冬葛为背时。夏用风扇

1. 卢维时：民国时期易学家。撰有《周易卢氏学》。

2. 杭辛斋：(1869-1924)浙江海宁长安镇人。易学家、社会活动家。

冬烤火为合时，夏烤火冬用风扇为背时。

2. 每卦六爻，阳爻居一三五阳位，阴爻居二四六阴位，为得位。阴爻居一三五阳位，阳爻居二四六阴位，为失位。

（五）时随位变

时随位之得失变通而变动。如乾卦随初九地下位而变潜之时，随九二地上位而变见之时，随九三人位而变惕之时，随九四人位而变跃之时，随九五天位而变飞之时，随上九天位而变亢之时。

知时之人能利用时，当潜则潜，当见则见，当惕则惕，当跃则跃，当飞则飞，当亢则亢，与时偕行，而不背时则吉。

（六）位随时变

震属木位，在秋季金当令，金克木，木不旺；到春季木当令，震木随时变旺。离属火位，在冬季，水当令，水克火，火不旺；到夏季火当令，离火随时变旺。兑属金位，在夏季火当令，火克金，金不旺；到秋季金当令，兑金随时变旺。坎属水位，在三六九十二月，逢辰戌丑未土，土当令，土克水，水不旺；到冬季，水当令，坎水随时变旺。以上皆位随时变。

四、周易之时空配合

《系辞》上之“五位相得而各有合”，是《周易》之时空配合法。这是由说明世界，进而利用世界之最高原理。前人注解此经未加注意。黄冈万裕沅¹以一六、二七、三八、四九，为五位相得，为一气相比；以一四合五、二三合五、七八合十五、九六合十五，为各有合，为五行相生。持论正确，至可宝贵。所谓五位相得，一气相比，即是一得五为六，二得五为七，三得五为八，四得五为九。一六水、二七火、三八木、四九金。一与六同为水，二与七同为火，三与八同为木，四与九同为金，所以一六、二七、三八、四九，为一气相比。所谓“而各有合”，五行相生，即是一与四合五，二与三合五，七与八合十五，九与六合十五。一为水，四为金，金水相生。二为火，三为木，木火相生。七为火，八为木，木火相生。九为金，六为水，金水相生。所以一四、二三、七八、九六，为各有合，为五行相生。

但万氏未言及“而各有合”之用途。

按：五为中央立极之数，能配合五数，才有作用。

1. 万裕沅：清代易学家，湖北黄冈人，著有《周易变通解》。

十五之数亦算作五数。因为《周易》用数，凡遇十数以上之数，应除开不用，只用其余之数。（见本书《论五十虚中不用之理由》）故十五之数亦算作五数。

人类的责任，在由认识世界，说明世界，进而利用世界，改变世界（参见《周易唯时物》）。

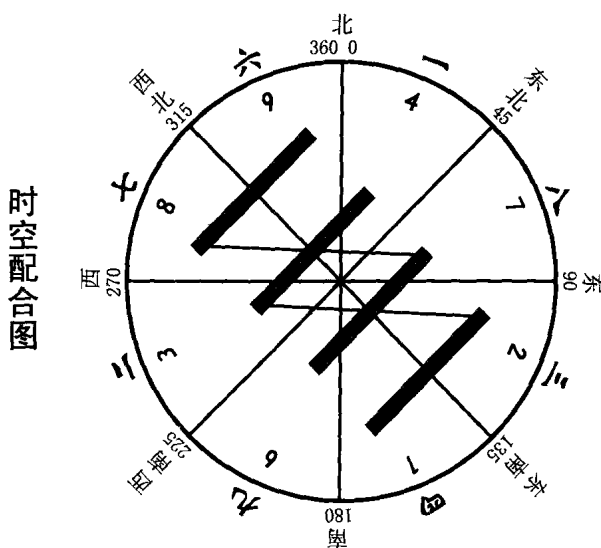
利用之法在以时间配合空间。使之合五，有生生不已之机，如，时间一则取空间四，时间四则取空间一，时间二则取空间三，时间三则取空间二，时间七则取空间八，时间八则取空间七，时间九则取空间六，时间六则取空间九（参见本书《周易之数》及《数之体用方位顺序始终》）。能如此配合，则可由利用世界，而改变世界。

联共（布）党中央书记日丹诺夫，于1947年6月，在讨论审查党宣传部长亚历山大洛夫所著《西欧哲学史》时，作了总结性的发言。有一段值得注意的，如：“哲学也如任何科学一样，应当不断地用排除陈腐的原则，增添新的原则而发展起来，完善起来，丰富起来。”他批评《西欧哲学史》作者不对之处，更说得精彩。他说：“作者专注意于教育的目的方面，由此就给哲学的发展造成止境。好像马列主义已经到达了顶点，而发展他们的学说，已经不是主要的任务了。这样的议论，是与马列主义精神矛盾的。因为这就是已经开始用形而上学的观点，把马克思主义看成已经是完全到底了的学说。这就只能使生动活泼富于探求精神的哲学思想，趋于枯竭。”

依日丹诺夫意见，哲学的发展要发扬光大，不可有止境。这种主张，是很伟大的。

早几年前，友人因我研究时间空间之配合，依据原理与实践，有事实证明，不是空泛的理论，以为奇异，大加赞许。我说：“这是完全出于《周易》。”友人说：“现在世界各种科学发明日新月异，中国总是落在人后，追赶不上。中国现在既有这种哲理的发明，应当继续研究，为人类谋幸福。”

日丹诺夫的主张和友人的鼓励，使我对时空配合更感兴趣，不断地研究，今依据罗针盘，制一“时空配合图”，附以说明，以示梗概。至于事实证明，容后补列。

1. 各地域的角度,依纬度与磁石吸引之强弱,而磁针有差异。

2. 每四十五度管二十年,四、六两角度各管三十年,全周共管百八十年。

3. 变换角度时,先五年进气,后五年退气。

4. 运行程序依1234、6789,终而复始。

5. 忌坐角度线上。

五、周易与近代哲学科学

(一) 周易与辩证法

1. 矛盾的统一与阴阳变动贞夫一

辩证法的矛盾统一,与《周易》的阴阳变动“贞夫一”意义相同。

阴阳是相对的,矛盾的,有矛盾就有变动,变动的结果必定是统一,再由统一而发生矛盾变动。这样周流进展,《周易》举例很多,例如:

1. 夫:于。

(1) “一阴一阳之谓道。”(系辞上) “阴阳合德而刚柔有体”。“天下之动贞夫一者也。”(系辞下)

是说明阴阳矛盾，因变动合德而归于统一的。

(2) “刚柔相摩。”“刚柔相推动生变化。”(系辞上) “刚柔相推，变在其中矣。”(系辞下)

刚与柔是矛盾。相摩相推，变在其中，是因矛盾而发生的变动。

“上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。”(系辞下)

上与下，刚与柔，是矛盾、无常。相易是变动。唯变所适的“适”字，作适合解。是说明一切事物，因矛盾变动，终归是适合统一的。

(3) “日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信(伸)也，屈信(伸)相感而利生也。”(系辞下)

是说明矛盾变动的统一，生出有利益的条件，是事

物进展趋时尽利的过程。

(4) “天地絪縕，万物化醇。男女构精，万物化生。”(系辞下)

是说明矛盾变动的统一再发生，生出有利益的条件。

(5) “天下同归而殊途”(系辞下)。

这是倒装文法，可读作天下殊途而同归。是说明天下一切事物，虽有形形色色千千万万的不同，但结果是同归到一个道理。这个道理，就是阴阳变动贞夫一，即矛盾的统一。

2. 质变量变与变化

辩证法的质变量变，与《周易》的变化，意义相同。《周易》六十四卦，每卦六爻，在初爻变、二爻变、三爻变、四爻变、五爻变，叫做量变。到六爻变，叫做质变。例如乾卦六爻：

乾	姤	遁	否	观	剥	坤
☰	䷫	䷠	䷋	䷓	䷖	䷁

初爻变姤，二爻变遁，三爻变否，四爻变观，五爻变剥，六爻变坤。五爻变以前的变化是量变，尚在乾宫，尚有乾阳之形。到六爻变，全变为坤。六阴爻，没有乾阳之形，称为化，即是质变（本质全体变易）。其余六十四卦，皆可照样推演。质变量变见本书《论变化》。

3. 否定之否定与七变十三变

辩证法的否定之否定，与《周易》七变十三变意义相同。

《周易》六十四卦，每卦七变，成错卦（七变即上述之六变，此连本卦计算，共为七变），与原来的本卦完全相反，是七变否定了本卦。再从七变到十三变，又与七变的卦完全相反。是十三变又否定了第七变之卦。此即否定之否定。

如乾六阳之卦，七变成坤六阴，完全否定乾之六阳。再到十三变，又否定坤之六阴。

(1) 乾 ䷀

(2) 姤 ䷫

(3) 遁 ䷠

(4) 否 ䷋

(5) 观 ䷓

(6) 剥 ䷖

(7) 坤 ䷁ 乾七变为坤，否定了乾卦。

(8) 复 ䷗

(9) 临 ䷒

(10) 泰 ䷊

(11) 大壮 ䷡

(12) 夬 ䷪

(13) 乾 ䷀ 坤七变为乾，否定了坤卦。

从1到13成了否定之否定。

4. 绝对的动相对的静，与变通不居周流六虚……

辩证法的“绝对的动，相对的静”与《周易》的“变动不居周流六虚”，“天行健”，“夫乾其静也专，其动也直。夫坤其静也翕，其动也辟”意义相同。

翕是物理学的向心力，辟是物理学的离心力。

5. 互相关联互相转变与阴阳消长错综变通

辩证法的互相关联互相转变，与《周易》的阴阳消长错综变通意义相同。

(1) 阴阳消长

《周易》的阴阳消长(消长即是变动)，是由本身内部互相关联互相转变的。如一年十二月月卦：

① 十一月冬至，䷗复卦一阳生。

复是由小雪之坤关联转变生长的。

复一阳，从小雪坤卦起，一日生长一分，到大雪末

日止，共三十日，生长三十分，然后成冬至之一阳。

② 十二月大寒，䷒临卦二阳长。

临是由冬至之复关联转变生长的。

③ 正月雨水，䷊泰卦三阳长。

泰是由大寒之临关联转变生长的。

④ 二月春分，䷡大壮卦四阳长。

大壮是由雨水之泰关联转变生长的。

⑤ 三月谷雨，䷪夬卦五阳长。

夬是由春分之大壮关联转变生长的。

⑥ 四月小满，䷀乾卦六阳长。

乾是由谷雨之夬关联转变生长的。

夬上六，交四月小满节，尽为纯乾。当夬上六一阴终，夬尽为纯乾时，姤一阴即生于此时。

⑦ 五月夏至，䷫姤卦一阴长。

姤是由小满之乾关联转变生长的。

姤一阴，从小满乾卦起，一日生一分，到芒种末日止，共三十日，生三十分。然后成夏至之一阴。

⑧ 六月大暑，䷌遁卦二阴长。

遁是由夏至之姤关联转变生长的。

⑨ 七月处暑，䷋否卦三阴长。

否是由大暑之遁关联转变生长的。

⑩ 八月秋分，䷓观卦四阴长。

观是由处暑之否关联转变生长的。

⑪ 九月霜降，䷖剥卦五阴长。

剥是由秋分之观关联转变生长的。

⑫ 十月小雪，䷁坤卦六阴长。

坤是由霜降之剥关联转变生长的。

剥上六，交十月小雪节，剥尽为纯坤。当剥上六一阳剥尽为纯坤时，复一阳即生于此吋。

以上是阴阳关联的长生。实际上阴阳关联转变的消去，在生长时，就可看得出。

就坤卦之关联转变说：

乾之一阳生长时，坤之一阴就消去了，成为复卦䷗。

乾之二阳生长时，坤之二阴就消去了，成为临卦䷒。

乾之三阳生长时，坤之三阴就消去了，成为泰卦䷊。

乾之四阳生长时，坤之四阴就消去了，成为大壮䷡。

乾之五阳生长时，坤之五阴就消去了，成为夬䷪。

乾之六阳生长时，坤之六阴就消去了，成为乾䷀。

就乾卦之关联转变说：

坤之一阴生长时，乾之一阳就消去了成为姤䷫。

坤之二阴生长时，乾之二阳就消去了成为遁䷗。

坤之三阴生长时，乾之三阳就消去了成为否䷋。

坤之四阴生长时，乾之四阳就消去了成为观䷓。

坤之五阴生长时，乾之五阳就消去了成为剥䷖。

坤之六阴生长时，乾之六阳就消去了成为坤䷁。

阳消则阴长，阴消则阳长，这种关联转变是同时的。

(2) 错综¹

如坎卦䷜六爻皆变错为离卦䷝，是离卦由坎卦关联转变的(六十四卦皆如此)。

如屯卦䷂综为蒙卦䷃，是蒙卦由屯卦关联转变的(五十六卦皆如此)。

(3) 变通

如䷀乾卦变为䷌同人卦，是同人卦由乾卦二爻关联转变的。六十四卦，每卦六爻皆可变，共384变。

如䷻节卦，通为䷾既济卦。是既济卦由节之下卦兑䷹下通成离䷝，关联转变的。六十四卦除乾坤二卦，皆可用通法。

6. 动的原因在本身内部与阴阳消长

辩证法的“动的原因在事物本身内部”，与《周易》

1. 错综：错卦与综卦。错卦，卦爻的阴阳交错（相反）产生的卦。如䷵姤卦变为䷗复卦。六十四卦，每一卦都有对错卦。综卦，将卦象倒置产生的卦。如䷵姤卦变为䷫夬卦。六十四卦中，除去䷀乾、䷁坤、䷜坎、䷝离、䷛大过、䷼小过、䷚颐、䷴中孚这八卦外，其余五十六卦，都有综卦。

的阴阳消长意义相同。

《周易》的阴阳消长，亦由本身内部，以十二个月月卦为例：

十一月 ䷗复一阳长，复生于坤之本身内部。

十二月 ䷒临二阳长，临生于复之本身内部。

正月 ䷊泰三阳长，泰生于临之本身内部。

二月 ䷡大壮四阳长，大壮生于泰之本身内部。

三月 ䷢夬五阳长，生于大壮之本身内部。

四月 ䷀乾六阳长，乾生于之本身内部。

五月 ䷫姤一阴长，姤生于乾之本身内部。

六月 ䷫遁二阴长，遁生于姤之本身内部。

七月 ䷋否三阴长，否生于遁之本身内部。

八月 ䷓观四阴长，观生于否之本身内部。

九月 ䷖剥五阴长，剥生于观之本身内部。

十月 ䷁坤六阴长，坤生于剥之本身内部。

阳消则阴长，阴消则阳长（消长即是动）。消长皆在本身内部，皆有一定的时候。

7. 发生发展没落与阴阳消长及序卦传

辩证法讲的事物发生、发展、没落，与《周易》中的阴阳消长及《序卦传》意义相同。

(1) 阳之发生、发展、没落(参看本体卦图¹⁾)

阳从☷坤三阴中发生。初发生为☳一阳震,再发生为☱二阳兑,最后发展为☰三阳乾。

乾阳极则没落。初由三阳没落一阳成☲巽,再没落一阳成☵艮,最后三阳全没落成☷坤。

(2) 阴之发生、发展、没落

阴从☰乾三阳中发生。初发生的为☷一阴巽,再发生为☶二阴艮,最后全发展为☷三阴坤。

坤阴极则没落。初由三阴没落一阴成☳震,再没落一阴成☱兑,最后三阴全没落成☰乾。

1. 本体卦图：伏羲先天八卦图。

(3) 序卦传 (详见本书《序卦研究》)

《序卦传》是推测世界一切事物相生相克、相反相成、生灭灭生的进化程序,故与辩证法讲的事物发生、发展、没落规律的意义相同。

(上篇) 有天地,然后万物生焉。盈天地之间者,唯万物,故受之以屯。……屯者物之始生也,物生必蒙,故受之以蒙。蒙者蒙也,物之稚也,物稚不可不养也,故受之以需。……故受之以离,离者丽也。

(下篇) 有天地,然后有万物。有万物,然后有男女。有男女,然后有夫妇。有夫妇然后有父子。……故受之以未济终焉。

《序卦传》所说:物不可以终通,不可以终否、终尽、终过。物不可以终遁、终壮、终难、终动、终止、终离,故受之以既济。最后说,“物不可穷也,故受之以未济,终焉。”是解释一切事物的规律,都是循序进展,无穷无尽的,不能永久停留在某一点,终以未济是表示终而未终。

再如,丰卦彖辞:“日中则昃¹,月盈则食(蚀)。”天地盈虚,与时消息。”一中、一昃、一盈、一食,总是依时而生长消落,亦与发生、发展、没落意义相同。

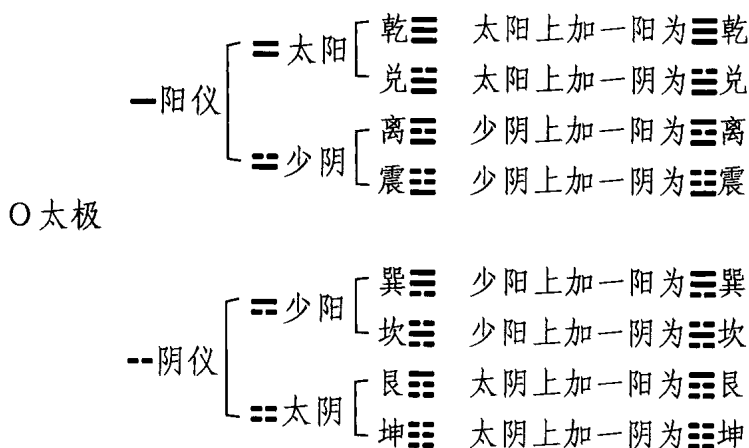
1. 昃: 太阳偏西。

(二) 周易与相对论

《周易·杂卦传》：“乾刚坤柔，比乐师忧。临观之义，或与或求。”刚与柔，乐与忧，与与求，皆是相对论。《周易》所说“吉凶、祸福、阴阳、得失、大小、远近、顺逆、往来、进退、消长、升降、否泰、剥复、损益”等都是相对，一切事物是因相反而相成的。

(三) 周易与原子核裂变

《周易》八卦产生之次序与原子核裂变次序相同。

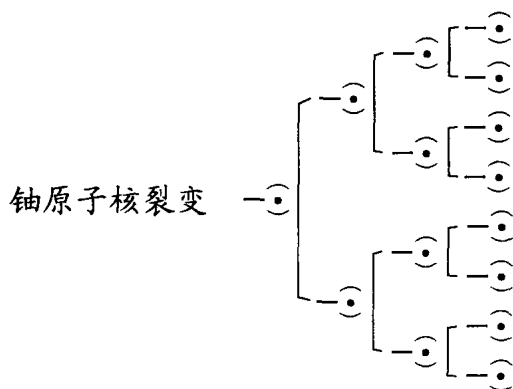
一分为二，二分为四，四分为八。

太极为一，太极生两仪(阴仪阳仪)。

两仪生四象(太阴太阳少阴少阳)。

四象生八卦(乾兑离震巽坎艮坤)。

由此八卦，推演无穷无尽的事物。总不外阴阳变动。

铀原子核经中子打击时，便分裂为两个铀原子核。每个铀原子核放出两个中子，打击两个铀原子核，产生四个铀原子核。这四个铀原子核，每个放出两个中子，打击四个铀原子核，变为八个铀原子核。如此连续打击下去。可以裂变生出许多原子能。

这与太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦的产生次序，是相同的。

六、杂 论

（一）论不用“先后天卦”名称改用“体用卦” 名称之理由

天是气体积聚变动的自然现象，没有先后的分别。《周易》乾卦文言：“先天而天弗违，后天而奉天时。”所说的“先、后”是动词，不是名词。是说先于自然所作的事，皆合乎自然；后于自然所作的事，皆按照自然去做，不去违背自然的时候。

有人以“先天、后天”字样不合，改用“对待、流行”，或用“静体、方位”。经多人研究，以“本体、动用”为佳。因为一切事物，是绝对的动，所以不用“静体”二字。因为本体与方位，不便于合并简称，所以不用“方位”二字。“动用”为俗称什物动用之专有名词，与“本体”合并，可简称为“体用”，较“先后天”、“对流”之简称方便。

新旧名称对照表：

旧称	伏羲先天卦	文王后天卦	合称“先后天”	先后天夫妇	先后天相见
全 ¹	先天卦	后天卦	全	全	全
或称	对待卦	流行卦	合称“对流”	对流夫妇	对流相见
全	静体卦	方位卦			
新称	本体卦	动用卦	合称“体用”	体用夫妇	体用相见

（二）论读卦画卦皆应由上而下

1. 六十四卦读法，如屯卦䷂则读为水雷屯，水在上，雷在下，先读水字，后读雷字，若先读雷字则不合法。画卦亦应先画上卦，后画下卦。其余六十三卦同此。但易取逆数（系辞：“易，逆数也。”），玩卦时，应由下而上，从初爻、二爻到上爻。

2. 下卦为上卦所重。先画上卦，后画下卦，故坎卦之习坎（习坎是两重坎的意思），在下卦不在上卦，是先画上卦后画下卦之证。

（三）论阳奇阴偶

昼为阳，从日出到日落皆为一日所管。一为奇数，

1. 全：同。

故阳为奇。

夜为阴，上半夜亥时，为先一日所管，下半夜子时起，为后一日所管。一夜分为两，两为偶数，故阴为偶。

（四）论阴阳

原来纯阳无阴，无所谓阴阳。如太阳常在天空，无所谓昼夜的道理是一样。因为人在地上观象，向日为昼，背日为夜，就生出了阴阳名称。

（五）论不称阳阴而称阴阳

1. 一阴一阳，就形象言，为昼夜寒暑。就数言，为二三。二象阴，三象阳。二在三之先，故曰阴阳（不称阳阴）。系辞：“立天之道曰阴与阳。”“一阴一阳之谓道。”“分阴分阳。”皆以阴居先阳居后，就是这个道理。

2. 一切植物皆是核包仁。仁为阳，核为阴，无核则仁无生机。

3. 人类生命，虽由父精，实赖母血，胎息孕育，然后出生。父性阳，母性阴，母性功用大，故阴应居先。

4. 六爻之位，阴上阳下，阴先阳后。二四六阴位，在一三五阳位之上，成既济䷾。阴居二四六，阳居一三五，则当位。若阳居二四六，在上，阴居一三五，在

下，成未济䷿，则不当位。故六爻之位，阴在上，阳在下，阴先阳后。

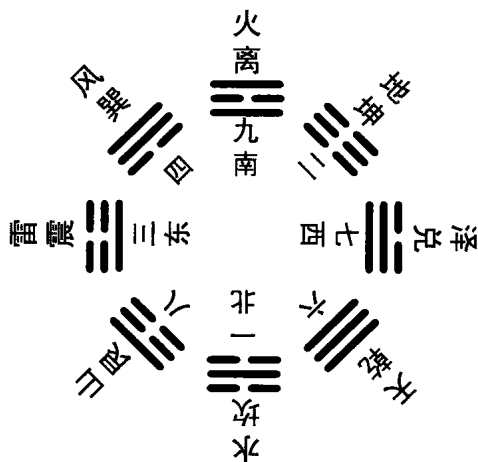
（六）论乾始坎始震出巽齐

乾为纯阳元气，为诸卦之首。“乾知大始”(系辞)，是乾为一切之始。

本体卦（先天八卦）

动用卦（后天八卦）

数始于一，一隶于坎，故坎为数之始。震为日出之地，帝为阳气主宰，由坎来（见后《坎一震一》），故“帝出乎震”¹。（见后《论帝出乎震》）

巽与震抗衡接近，而为正配夫妻。妻有齐之义，故“齐乎巽”²。

有乾之大始，然后有坎一之数始。有坎一之数始，然后有震之出。有震之出，然后有巽之齐，是巽齐亦出于乾始。

1. 帝出乎震：语出《说卦》：“震，东方也。”“帝，出乎震。”

2. 齐乎巽：语出《说卦》：“帝，出乎震，齐乎巽。”

再论巽齐。辰五巳六(子一、丑二、寅三、卯四、辰五、巳六……),隶于巽宫,木居于震方,五六之积为十一,三八之合亦为十一,是巽与震数相齐。

万物之数至不齐,而巽为绳直,使形之不齐者以齐。

万物之用至不齐,而巽为工,为德之制,为制器尚象因材而笃,使用不齐者以齐,因此数者故齐乎巽。

(七) 论八卦配五行(依朱日华¹本编定)

☰	乾一	阳金
☱	兑二	阴金
☲	离三	火
☳	震四	阳木
☴	巽五	阴木
☵	坎六	水
☶	艮七	阳土
☷	坤八	阴土

八卦分配五行,五行各有阴阳。

乾偏于阳,坤偏于阴,震艮一阳,巽兑一阴,此六卦

1. 朱日华：名元升，字日华。南宋平阳(今湖南桂阳)人。邵氏之学传人。著有《三易备遗》等。

各得阴阳之偏。

坎水阴中涵阳，离火阳中涵阴。此二卦得阴阳之正。

偏于阳须配以阴，偏于阴须配以阳。故以阴金兑，配阳金乾；以阴木巽，配阳木震；以阳土艮，配阴土坤。此是乾兑离震巽坎艮坤八卦，配金火木水土五行之法。

（八）论数之体用方位顺序始终与配合法

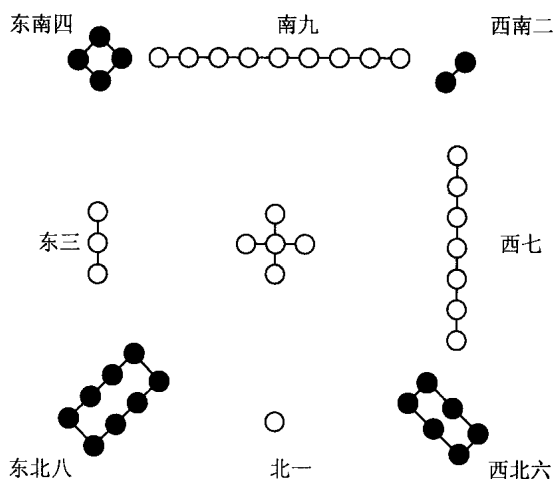
1. 数之体用方位

与时间空间发生关系之数：为体数、用数、方位数三种（乾一兑二离三震四巽五坎六艮七坤八之数，与此不生关系）。此三种数皆由天地数产生。天地数为天一地二、天三地四、天五地六、天七地八、天九地十，除五除十，虚中不用，而用一二三四六七八九。

体数—— 一 二 三 四 六 七 八 九 —— 即天地数除五除十之数。

用数—— 四 三 二 一 九 八 七 六 —— 即天地数之综法（参看下节《论天地之数》）。

方位数—— 即北一、西南二、东三、东南四、西北六、西七、东北八、南九之数。即戴九履一之河图数（刘牧说）。即九宫数（见后《论戴九履一之九宫数》）。

河图(白圈为阳数,黑点为阴数)

2. 数之序与始终

(1) 体数之序与始终

依天地数(除五除十)之序,为一二三四六七八九,始于一终于九。

(2) 用数之序与始终

依天地数(除五除十)所综之序,为四三二一九八七六,始于四终于六。

体数顺数,用数逆数。易《系辞》“是故易逆数也”,是指用数。

(3) 方位数之序与始终

依天地数(除五除十),一二三四六七八九之序,始于北一,终于南九。前人误以方位数之序,为一八三四六七二九,为二八互易,其说不合,已于《论二八互易》项内说明(参看《论二八互易》与九宫数原理公式)。

3. 体数用数之配合法

是一四、四一、二三、三二、九六、六九、七八、八七之配合。体数顺,用数逆。一顺一逆,时时交媾,周流不息,体用不交则不成世界。体数用数之配合,即时间空间之配合,是时间一空间四,时间四空间一,时间二空间三,时间三空间二,时间六空间九,时间九空间六,时间七空间八,时间八空间七之配合。能利用此配合,可以改变世界(参看《周易之时空配合》)。

4. 体数用数与方位数之关系

体数用数之配合,是在方位数上配合,不在别处。以体加用于方位数上,依始四终六之序,终而复始,周流不息。

5. 前人所论体数用数之顺序始终不合实际

附录于此以便比较:

(1) 宋以后以二四六八十为用数,以二为用数之始,杭辛斋已力辟其非。

(2) 杭辛斋以一三五七九二四六八十为体数,逆数四二十八六为用数。以四为用数之始,其体数用数之序虽不合,而以四为用数之始,则主张正确。

(3) 参天数以三为用数之始，大衍之数以为七为用数之终，与体数用数之始终不合。始三终七，为排列计算与卜筮之用，于时间空间配合毫无关系，不可与此混合（见后《论坎一震一离九兑九》）。

6. 用数始四

六十四卦方图，乾卦居巽四东南之位。十二月月卦，四月乾卦六阳，亦在巳。用数是乾元阳气之表现，可见用数始四之说至为真确。

（九）论天地数及其关联之数

《周易》论数，以天地数为正宗。天地数即天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之数。以一三五七九为天数（又为阳数），二四六八十为地数（又为阴数）。天数之积为二十五，地数之积为三十。天地之数共五十五。除五除十虚中不用，而用一二三四五六七八九之数。

“五位相得而各有合”¹之数，体数用数方位数，皆由天地数产生。“参伍以变，错综其数”²，是天地数之

1. 五位相得而各有合：《系辞》上：“天数五，地数五，五位相得而各有合。”五位，一指五行之位，一指奇偶之位。天数，一、三、五、七、九。地数，二、四、六、八、十。

2. 参伍以变，错综其数：语出《系辞》上。参，三；伍，五。

参伍错综法。“参天两地而倚数”¹，是天地数之参两法。至于乾一兑二离三震四巽五坎六艮七坤八之数，是排列本体卦次序之数，与天地数不生关系。

兹分述天地数之关联数如下。

1. 五位相得而各有合之数

前人以一与二、三与四、五与六、七与八、九与十为五位相得；以一与六、二与七、三与八、四与九、五与十为而各有合。万裕沅(清代易学家)已辨其非，而以一与六、二与七、三与八、四与九为五位相得，为一气相比；以一与四合五、二与三合五、七与八合十五、九与六合十五，为而各有合，为五行相生(见《周易之时空配合》)。万氏主张正确，很合实用。

2. 大衍之数

大衍之数五十²为天地数。天五地十相乘之积。万裕沅以太极一，两仪一二，四象一二三四，八卦一二三四五六七八，相加之数为五十，太极居中不用，而用四十九数，此说亦合。(见后《周易之数》《大衍之数》)

3. 体数用数(见《论数之体用方位顺序始终》)

(1)体数：一二三四六七八九。以一为体数之始，

1. 参天两地而倚数：语出《说卦》。倚，立。

2. 大衍之数五十：占筮所用蓍草之数本为五十。筮者用五十根蓍草为代表，而揲(数)卦过程中实用之数为四十九。

九为体数之终。

(2)用数：四三二一九八七六。以四为用数之始，六为用数之终。

(3)体用数：一四、四一、二三、三二、六九、九六、七八、八七(合五合十五为体用数)。

宋以后以一三五七九为体数，二四六八十为用数。杭辛斋力辟其不合。杭辛斋以一三五七九为体数，四二十八六为用数，亦不合。但杭氏以四为用数之始，则很合实际。

4. 方位数

北一、西南二、东三、东南四、西北六、西七、东北八、南九(见《论数之体用方位顺序始终》)。其排列法见《论戴九履一之九宫数》与《天地数之参两法》。

5. 天地数之参伍错综法

(1)天地数之参法——以天数三一七九，参于地数二四八六之间，成戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足之数。

河图之数、方位之数与此法合。

(2)天地数之伍法——以一二三四之生数，加于六七八九之成数，得一六共宗、二七同道、三八为朋、四九作友之数。

(3)生成之数——洛书之数与此法合。

(4)天地数之错法——以一二三四六七八九，对

九八七六四一，为对待合十之数。

本体卦、动用卦，对待合十，与此法合。

本体卦乾九坤一合十，离三坎七合十，震八巽二合十，艮六兑四合十。

动用卦坎一离九合十，震三兑七合十，乾六巽四合十，坤二艮八合十。

(5)天地数之综法——以一二三四综为四三二一，六七八九综为九八七六。

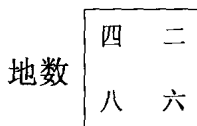
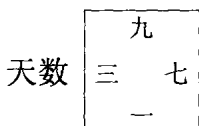
一	二	三	四	六	七	八	九	} 得合五合十五之数。
四	三	二	一	九	八	七	六	

用之数，元气周流之数，与此法合。

6. 天地数之参两法

参即三，天数由三起，顺行(如下图顺时针)，以三乘之，一三得三、三三得九、三九二十七、三七二十一。

两即二，地数由二起，逆行(如下图逆时针)，以二乘之，二二得四、二四得八、二八一十六、二六一十二。

天地数，一参一两，一顺一逆，排列为戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足之数。

(1)此论天地数阴数阳数之起法(不是体用数之起法)，在已排列之方位数上，依此参两法，以推其顺逆起止，更可证明方位数九宫法¹之正确。

(2)乾用九，坤用六，亦依此参两法。三为奇数，二为偶数，乾三奇，三其三为九，乾用九，是用参法。坤三偶，两其三为六，坤用六，是用两法。

(十) 论戴九履一之九宫数

戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居中央，纵横合十五，已成为世界上之数理哲学(见《辞源》)。有以此为太乙下九宫法，皆只知其当然，不知其所以然，今说明其原理与公式如下。

原理——凡奇自乘(3×3 , 5×5 , 7×7 , 9×9 等)之积，皆可排列正方形，其当中之数(方格)必在正方形中央。正方形四边，应作为是相连的。数始于一，以一安于下方正中，依次向右下方排列，右下方无地位，则向

1. 九宫法：汉代徐岳《术数记遗》：“九宫算，五行参数，犹如循环。”北周甄鸾注曰：“九宫者即二四为肩，六八为足，左三右七，戴九履一，五居中央。”详见下节。

右下方相连之地位排列。右下方如已有他数，则安于本数之上方。

公式——九宫数排列法。先画九宫格，以一安于下方正中。一右下无地位，则安二于一右下相连处之右上。二右下无地位，则安三于右下相连处(平面图下)。三右下已安一数，乃安四于三之上方。四右下安五，五为中数，居正方形之中央。五右下安六。六右下无地位，右下相连处亦无地位，乃安七于六之上方。七右下无地位，乃安八于七右下相连处(平面图下)。八右下无地位，乃安九于八右下相连处之上方正中，遂成九宫数。

4	9	2
3	5	7
8	1	6

巽四	离九	坤二
震三	中五	兑七
艮八	坎一	乾六

太乙九宫图

二十五数，四十九数，八十一数等，皆可照此公式排列。

（十一）论二八互易

世人以方位卦排列之数字，为一八三四，六七二九，是二八互易¹。二八所以互易，是根据卦象之雷风相薄²，卦象变则数变。此说不合，改正如下：

1. 一八三四六七二九是依九宫法原理与公式，五数虚中不用，而成戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足之数（见《论戴九履一之九宫数》）。

一八三四在一边，六七二九在一边，纵横合十五。又合一六、二七、三八、四九之生成数。此种排列组合，世界公认为数理哲学（见《辞源》），是方位一定之数，不是二八互易。

2. 雷风相薄，是根据方位数之排列组合。因为乾坤六子³原来所配之数，为坤一巽二离三兑四艮六坎七震八乾九，依乾坤六子之象，纵列式是巽居东北，震居西南（见《周易之象》乾坤六子之象一图），令方位数八既在东北、二既在西南，则震不得不随八居东北，巽不

1. 二八互易：二八易位。易学命题，倡自杭辛斋。洛书以一居正北，由北而东北、正东、东南，本当依次为一、二、三、四之数，由西北而正西、西南、正南，本当依次为六、七、八、九之数，但今传之洛书，二八两数之位已然易位。

2. 雷风相薄：语出《说卦》。雷风指震巽二卦。薄，指迫击。

3. 乾坤六子：乾、坤两卦为纯阳纯阴，震、离、兑三卦依次阳长阴消，巽、坎、艮三卦依次阴长阳消。见乾坤六子图。

得不随二居西南，成为雷风相薄之象。故雷风之相薄，是根据方位数之排列组合。

3. 方位之数，一在北，二在西南，三在东，四在东南，六在西北，七在西，八在东北，九在南。

以本体卦(先天)配方位数则成乾九、坤一、离三、坎七、震八、巽二、艮六、兑四之数。

以动用卦(后天)配方位数，则成离九、坎一、震三、兑七、艮八、坤二、乾六、巽四之数。

总而言之，只以方位数为主，卦象随方位数变，方位数不随卦象变。

(十二) 论坎一震一

(参看《论天地数及其关联数》)

1. 数之位，始于坎一，一阳在下，坎居坤藏。

(1) 坎一、坤二、震三、巽四、乾六、兑七、艮八、离九，为数之位。数之位，始于坎一，终于离九。

(2) 一为奇数，为阳，阳从下生而上长。复卦䷗之一阳在坤之初位，乾卦初爻潜龙勿用之“阳在下也”，河图之戴九履一，洛书之一六共宗，皆是一阳在下之象。又“九”“二十五”“四十九”“八十一”数之排列组合，其第一数皆在下位之正中，亦一阳在下之象。

(3) 坎䷜之本体卦是坤䷁，坤以藏之，是藏其乾阳之

一爻，坎坤体用同宫，故为坎居坤藏。

2. 数之用始于震三，亦可说始于震一。

此为推论数理之例外方法，录此以备一格，不可与用数“始四终六”之理相混，阅者注意。

(1)《说卦传》：“参天两地而倚数。”参即三，三其三为九，为乾用九。两其三为六，为坤用六，是用数皆始于三，动用卦，三与震同居东方，故数之用始于震三。

(2)帝出乎震，震居东方三八木之地，三八合十一。此一，即坎居坤藏之一。用必由藏而出，故数之用亦可说始于震一。

(3)坎震是体用夫妇，震之本体卦是离，离与坎合体用夫妇，作用相同。

(4)此用数始三之说，指排列阳数阴数所用之数，非体用之数，非元气流行所用之数。（参看本书《数之体用方位顺序始终》）

（十三）论离九兑九

1. 洛书数，四九在兑方，二七在离方。河图数，九居离方，七居兑方；离与坎对，兑与震对，同居四正之位。坎震是体用夫妇，离兑亦是体用夫妇。坎一震三，既可成为坎一震一，故离九兑七亦可成为离九兑九。

2. 七九之数，实用上有同等效力，如建筑用尺。但

七九不可配合时间空间(即时间七,不可配空间九;时间九,不可配空间七)。

(十四) 论一四与七九

坎一巽四,为合五之数。阴阳相见,金水相生,一四配合,可以利用时物。(参看《周易之时空配合》与《数之体用方位顺序始终》)

离九兑七,虽为体用夫妇,但七九皆阳数,为阴阳相乘,体用皆属火,七九配合,不能利用时物(阳见阴,阴见阳,为阴阳相见。阳见阳,阴见阴,为阴阳相乘)。

(十五) 论五十虚中不用

天一地二、天三地四、天五地六、天七地八、天九地十,为天地之数。

一六水居北,二七火居南,三八木居东,四九金居西,各得其实体,皆有地位。独天五地十,无地位安置。以为五十,不及一六、二七、三八、四九之重要,实则五十虚中立极,不用之用,成为大用。因为方位不立极,则南北东西,莫能安立。

一得五然后成六,二得五然后成七,三得五然后成八,四得五然后成九,是五数之虚中致用。

动用卦，坎一离九合十，乾六巽四合十，坤二艮八合十，震三兑七合十，是十数之虚中致用。

（十六）论一三、二四、六八、七九之相通

动用卦八卦之数，一可与三通，二可与四通，六可与八通，七可与九通，其理由如下。

1. 数之位，始于坎一；数之用，始于震三。坎震合体用夫妇，故一与三通。

数之位，终于离九；数之用，终于兑七（大衍之数用四十九，为七七之数）。离兑合体用夫妇，故九与七通。

此数之用，始三终七，是演算排列所用之数，非元气流行所用之数。（参看《数之体用方位顺序始终》）

2. 数之位，坤二巽四，坤巽体用同宫，故二与四通。

3. 数之位，乾六艮八，乾艮体用同宫，故六与八通。

（十七）论先甲后甲先庚后庚与七日来复

先甲三日辛，后甲三日丁。先庚三日丁，后庚三日癸（蛊卦先甲后甲，巽九五先庚后庚）。

辛金克甲木，历七日遇丁火，克辛金，以救甲木，是甲七日来复。

丁火克庚金，历七日遇癸水，克丁火，以救庚金，是

庚七日来复。

先甲三日，后甲三日，连甲本日，计算共七日。

先庚三日，后庚三日，连甲本日，计算共七日。

《来注》¹：先甲后甲者，蛊卦艮上巽下，文王圆图（即动用卦）艮巽夹震木于东，故曰先甲后甲，言巽先于甲，艮后于甲也。巽卦先庚后庚者，伏羲圆图（即本体卦）艮巽夹兑于西，故曰先庚后庚，言巽先于庚，艮后于庚也。分甲于蛊者，蛊上体中爻震木，下体巽木也。分庚于巽者，巽上体综兑金，下体综兑金也。曰先三后三者，共六爻也。先三者，下三爻巽也。后三者，上三爻艮也。不曰爻而曰日者，蛊卦综随，日出震东，日没兑西，原有此象，故少不言一日二日，多不言九日十日，而独言先三后三者，则知其为下三爻上三爻也，明矣。以先甲用辛，取自新，后甲用丁，取丁宁，此说始于郑玄²，谬矣。

（十八）论顺逆往来左右始终大小

（参看数之体用顺逆）

1. 顺逆——由东而南而西而北为顺，由东而北而西而南为逆。自上而下为顺，自下而上为逆。先后后

1. 来注：《周易来注》，明代易学家来知德所著。

2. 郑玄：东汉著名经学家、易学家。

内为顺，先内后外为逆。

2. 往来——由内到外为往，由外到内为来。由下卦到上卦为往，由上卦到下卦为来。

3. 左右——后为左，前为右；下为左，上为右。

4. 始终——震，阳之始；艮，阳之终。巽，阴之始；兑，阴之终。（此是八卦阴阳之始终，不是体用数之始终）

5. 大小——阳为大，阴为小。

（十九）论吉凶悔吝

悔：凡应变而不变，不应变而变为悔。悔是失位、失应与，但未失时。

吝：是虽得位，而不得时，失应与，阴阳不合。

吉：是得位，得时，得应与，爻辞吉。

凶：是失时，失位，失应与，爻辞凶。

（二十）论“帝出乎震”至“成言乎艮”¹

帝，指阳明帝旺的气象，是周流不息的，所到之处各异其名称，总称叫做帝。“帝出乎震”，是帝旺之气在东方。“齐乎巽”，是帝旺之气在东南方。“相见乎离”，是

1. 帝出乎震至成言乎艮：语出《周易·说卦传》。

帝旺之气在南方。“致役乎坤”，是帝旺之气在西南方。“说乎兑”，是帝旺之气在西方。“战乎乾”，是帝旺之气在西北方。“劳乎坎”，是帝旺之气在北方。“成言乎艮”，是帝旺之气在东北方。由东方起，运行南、西北而至东北，再由东北至东方，如是周流不息，这是帝的功能。

（二十一）论河图洛书

1. 孔安国¹、马融²、郑康成³、关子明⁴，以一至十为河图⁵，一至九为洛书⁶。刘长民⁷反对此说。宋朱日华依刘长民主张，河以通天出天苞，洛以流坤吐地符。河图本乎天，宜得奇数而居先；洛书本乎地，宜得偶数而居后。依往顺来逆之八卦，推五行纳音，以四十五数为河图。因起震终艮之八卦，推五行生成，以五十五为洛书。

2. 依河出图，洛出书之先后，是图先书后。依《周

1. 孔安国：西汉经学家。孔子十一代孙。

2. 马融：东汉著名易学家。

3. 郑康成：郑玄，字康成。东汉著名经学家、易学家。

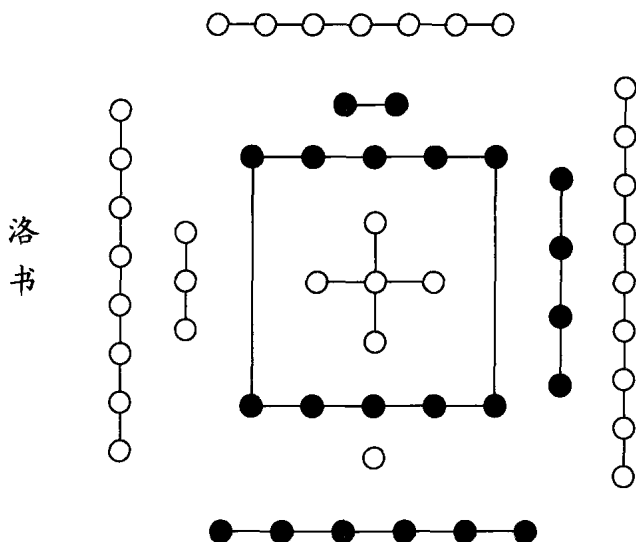
4. 关子明：关朗，字子明。北魏易学家。

5. 一至十为河图：以一至十数排成“一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中”（此即“五行数”方位）的形成。

6. 一至九为洛书：以一至九数排成“戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居中央”（此即“九宫数”方法）的形式。

7. 刘长民：刘牧，字长民。北宋图书派易学家。曾从陈抟三传弟子范谔昌习易学象数学。

易》之参伍法，是参在先，伍在后。河图是参法，洛书是伍法。故以戴九履一属河图，以一六共宗……属洛书。

(二十二) 论承乘比应

《周易》六爻，有“承乘比应¹”法。凡用承乘比应，合阴阳（此阴则彼阳，此阳则彼阴）。

1. 承——是承担。是下(爻)承上(爻)，如初承二，二承三，三承四，四承五，五承上。

1. 承乘比应：在各卦的六爻中，客观存在着承、乘、比、应等内在关系。

2. 乘——是乘坐。是上乘下，如上乘五，五乘四，四乘三，三承二，二承初。如䷎谦，九三是阳三承阴四；六四是阴四乘阳三(阴乘阳则失实)；六二是阴承阳；九三是阳乘阴(阴承阳则有实)。

3. 比——是比邻、比连。初比二、二比三、三比四、四比五、五比上，上比五、五比四、四比三、三比二、二比初。

4. 应——是应与。初与四应，二与五应，三与上应。

(二十三) 论参伍错综

1. 参——“异类相参”。阳与阴参，阴与阳参。阳不参阳，阴不参阴。

六十四卦，可参者三十二卦。八纯卦不参。(参看本书《参之象》)

2. 伍——“同类相伍”。阳与阳伍，阴与阴伍。阳不伍阴，阴不伍阳。

六十四卦，可伍者二十四卦。八纯卦不伍。(参看《伍之象》)

3. 错——阴阳反对为错。(参看《错之象》)

六画卦六爻阴阳全反对者为错。如乾䷀六阳爻，以坤䷁六阴爻为错卦。䷂屯，以䷱鼎为错卦。

4. 综——上下颠倒为综。(参看《综之象》)

六画卦上下颠倒相视。如䷂屯卦，在我视之为屯，在对方视之则为䷃蒙。

此卦象之参伍错综。另有数之参伍错综，见《论天地数及其关联之数》。

（二十四）论变通

凡遇有不妥善，不当位¹之卦爻，欲变动一爻或二爻使之当位，须用变通法，所谓曲成万物，因材施教。

1. 变——是阳爻变为阴爻，阴爻变为阳爻；阳卦²变为阴卦，阴卦变为阳卦。例如：䷀乾阳卦，第一爻变为䷆巽阴卦，第二爻变为䷄离阴卦，第三爻变为䷉兑阴卦。䷁坤阴卦，第一爻变为䷲震阳卦，第二爻变为䷜坎阳卦，第三爻变为䷊艮阳卦。震巽坎离艮兑皆可变。

2. 通——通有两法：三画卦通法，六画卦通法。

(1)三画卦通法：

除乾坤二卦外，其余六卦皆可通。阳卦通后，仍为阳卦。阴卦通后，仍为阴卦。例如䷜坎阳卦，(阳爻)通

1. 当位：亦称“得位”，与“失位”相对。《彖》认为一卦六爻，一、三、五是奇数，为阳位；二、四、六为偶数，是阴位。若阳爻居阳位，阴爻居阴位，称为“当位”，否则为“失位”、“不当位”、“失正”。

2. 阳卦：语出《系辞》下。八经卦中，乾、震、坎、艮为阳卦；坤、巽、离、兑为阴卦。

上成☶艮，通下成☳震，皆仍是阳卦。

☲离阴卦，(阴爻)通上成☱兑，通下成☴巽，皆仍是阴卦。

☳震阳卦，通上成☵坎，仍是阳卦。

☴巽阴卦，通上成☲离，仍是阴卦。

☶艮阳卦，通下成☵坎，仍是阳卦。

☱兑阴卦，通下成☲离，仍是阴卦。

(2)六画卦通法又分两种：

①初与四通，二与五通，三与上通。要一阴一阳则可通，同阴同阳不可通。例如：

☶咸卦，初爻阴可与四爻阳通，成☵既济卦。六爻皆当位。

☲夬卦，初爻阳，四爻阳，初与四皆阳爻，初不可与四通。

☵井卦，初爻阴，四爻阴，初与四皆阴爻，初不可与四通。

②依三画卦通法，上卦通上卦，下卦通下卦。例如：

☵井卦，下卦巽☴可通上，成离☲。合成☵既济卦。

☵丰卦，上卦震☳可通上，成坎☵。合成☵既济卦。

(二十五) 论变化

变者，化之渐。化者，变之成。(朱熹)

凡变化，必阳先交阴，阴始交阳。先者为变，后者为化。变自变也，化被变也(卢维时)。变是量变，化是

质变。变尚具有本体形状，化则另成一形状。

人类由青年变为老年，面貌虽改变，然大致与青年时代相差不远，尚具有青年时代所见之形状，此是变，是量变。人死之后，经过若干年，则化为泥土，不见原来骨骼形态，此是化，是质变。

七、六十四卦取体用错综互之例

六十四卦，每卦之《卦辞》、《彖辞》、《大象》、《爻辞》，皆由下列各象而来。即：

1. 主卦象、互卦¹象、综卦象。
2. 本体卦象及其互卦象。
3. 动用卦象及其互卦象。
4. 错卦象及其互卦象。

主卦，是为主之卦。凡研究某一卦时，即以某一卦为主。

本体卦，是产生主卦之卦。

1. 互卦：指一卦的爻中，由二、三、四爻组成一个新的经卦，再由三、四、五爻组成一个新的经卦，以前一经卦为下卦、后一经卦为上卦重合而成的卦叫互卦。如䷁坎卦，二、三、四爻组成䷲震，三、四、五爻组成䷳艮卦，再由震艮合成䷶颐卦，即为坎䷁的互卦。

动用卦，是主卦所产生之卦。

错卦，是主卦相对之卦，即阴阳反对之卦。如☰乾以☷坤为错卦，☷坤以☰乾为错卦，☳震以☴巽为错卦，☵坎以☲离为错卦。

互卦是二爻至五所互之卦。

今将六十四卦所取体用错综互之《卦辞》、《系辞》、《大象》、《爻辞》，择其重要显明者，分别录出，以供研究，每卦并画主卦、本体卦、动用卦、错卦，以便观察。

☶艮——本体卦（以下简称体）

☰乾——主卦（以下简称主）

☲离——动用卦（以下简称用）

☷坤——错卦（以下简称错）

“初九，潜龙勿用。”（爻辞）艮为止，勿用之象，取“体卦”艮。

“九二，利见大人。”（爻辞）离为目，见象，取“用卦”离。《来注》：“此爻变离。”是取变爻。

“九三，君子终日乾乾。”（爻辞）

艮为终，取“体卦”艮。离为日，取“用卦”离。

终，是三画卦之三爻，初为始，二为中，三为终。

终日，是三画卦离之三爻。初爻日初升，二爻为日中，三爻为终日。

《来注》：“三变则中爻为离，离日在下卦之终，终日之象。”此亦是取变爻。

“九四，或跃在渊。”（爻辞）

坎为水，渊象，取体卦艮之互坎。

《来注》：“四为阴，阴虚故象渊。”仅以阴虚释渊字，不妥。

“九五，飞龙在天，利见大人。”（爻辞）

离为雉飞象。六画卦，五为天位。离为目，见象，取“用卦之离”。

“上九，亢龙有悔。”（爻辞）

艮阳在上，高亢象。取体卦之艮。

《彖辞》：“大明终始……万国咸宁。”

大明，取用卦之离象。终取体卦之艮象。始取体卦艮互震象。艮为阳之终，震为阳之始。

万国，坤为邑，万国象取错卦之坤。

《文言》¹初九：“乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔。”

乐——取用卦离互兑悦。

忧——取体卦艮互坎忧。

行——取体卦艮互震行。

违——取体卦艮之止。

1. 文言：《文言传》，十翼之一，专门论述乾坤二卦卦爻辞的内容。

不可拔——取体卦之艮止。

《文言》九二，“庸言”，取用卦离，互兑言。“庸行”，取体卦艮，互震行。

《文言》九三，“进德修业”，“居上位……在下位”。

就三画卦说，三居上，居上位象。就六画卦说，三在下卦，在下位象。

“进德”——用卦离互巽，进象。

“居业”——体卦艮，居象。

《文言》九四，“上下进退”。

就六画卦说，四居上卦。就三画卦说，四在上卦之下爻，上下象。

三四两爻，可以反复，进退象。

动用卦离互巽，巽为进退象。

《文言》九五，“水流湿，火就燥。云从龙，风从虎”。

水——坎为水，取体卦艮之互坎。

火——离为火，取用卦之离。

云——坎为云(同水)，取体卦艮之互坎。

风——巽为风，取用卦离之互巽。

龙——震为龙，取体卦艮互震。

虎——艮为虎，取体卦艮。

总观上列《爻辞》、《彖辞》、《文言》，乾卦并无艮、坤、坎、离、震、巽象。就令取变爻，亦只有离象。故解释六十四卦，须用“体用错综互”方知其来历。

䷥ 巽 —— 体

䷁ 坤 —— 主

䷜ 坎 —— 用

䷀ 乾 —— 错

《卦辞》：“利牝马”，乾为马。《彖辞》：“乃顺承天。”乾为天，取错卦乾。

《彖辞》：“含弘光大”——离为火，光象。取体卦之互离。

《彖辞》：“行地无疆”、“君子攸行”、“乃与类行”，震为足，行象。皆取用卦坎之互震。

《爻辞》：“初六，履霜，坚冰至。”乾为冰，取错卦乾。

六二，“直方大”……“地道光也。”巽为绳，直象，取体卦巽。离为火，光象，取体卦巽之互离。

六三，“或从王事，无成有终。”乾为王，取错卦乾。艮为终，取用卦坎之互艮。

上六，“其血玄黄”。坎为血，取用卦坎。震为玄黄，取用卦坎之互震。

《文言》：含万物而化光，承天而时行。

光——离为火，光象，取体卦巽之互离。

天——乾为天，取错卦乾。

行——震为足，行象，取用卦坎之互震。

䷗明夷——体

䷂屯——主

䷞咸——用

䷱鼎——错

《大象》：“君子以经纶。”巽为绳，经纶象，取用卦咸之互巽。“初九，磐桓。”艮为石，磐象，取咸之下卦艮。

《爻辞》：“六二，屯如遭如，乘马班如，匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。”巽为进退不果；屯、遭、班，不前进之象，取用卦咸之互巽。坎为盗寇之象。婚媾，指坎震之体用夫妇（见《来注补正》）。女子，指用卦咸之上卦兑。十年，坤为十（见《生生之数》），取屯之互坤，及体卦明夷之上卦坤。

“六三，即鹿无虞。”艮为山，山是为麓。鹿当作麓，取用卦咸之下卦艮，与屯之互卦艮。

《象传》：“六四，求而往明也。”离为火，明象。取体卦明夷之下卦离。

䷏豫——体

䷃蒙——主

䷉履——用

䷰革——错

《大象》：“君子以果行育德。”果——兑为附决¹，果决之象。取用卦履之下卦兑。孚，坎象，取用卦既济之下卦离。

《爻辞》：九二，“纳妇吉。”兑为少女，妇象。取用卦履之下卦兑。又取坎震体用夫妇象。

六三，“取女，见金夫。”兑为少女，取用卦履之下卦兑。乾为金，夫性阳，故称金夫，取用卦履之上卦乾。

《象》：六五，“顺以巽也。”坤，顺也，取互卦坤。巽，即用卦履之互巽。

䷎谦——体

䷄需——主

䷰革——用

䷢晋——错

《大象》：“君子以饮食宴乐。”需之上卦坎，又互离火兑口，饮食宴乐之象。

䷖剥——体

䷅讼——主

1. 附决：随之脱落。语出《说卦·兑》。

䷗睽——用

䷌明夷——错

《爻辞》：初六，“小有言。”兑为口舌，言象，取用卦睽之下卦兑。

九二，“其邑人三百户。”坤为地，邑象，取体卦剥之下卦坤。九二居三画卦之人位。故称邑人。生生数坎为三，取讼之下卦坎。

上九，“终朝三褫之。”离为日，朝象。上九居卦之终，又用卦睽之离亦居上卦，故为终朝。

䷓观——体

䷆师——主

䷻节——用

䷌同人——错

《象传》：九二，“承天宠也。王三锡命。”乾为天，乾为王，取错卦同人之上卦乾。

《爻辞》：“六五，田有禽，利执言。”离为雉，禽象，取错卦同人之下卦离。兑为口舌，言象，取用卦节之下卦兑。

“上六，大君有命，开国承家。”乾为君，取错卦同人之上卦乾。巽为命，取错卦同人之互巽。艮为家，取用卦节之互艮。坤为地，国象，取师之上卦坤。

䷭升——体

䷇比——主

䷮困——用

䷵中孚——错

比卦上坎下坤，坎坤体用同宫。既是体用同宫，自然情意浹洽¹，分离在外则不安，纵不招致，亦自然会回来。故卦辞有“不宁方来”之句。亦“勿逐自复”²之意。

䷞咸——体

䷋小畜——主

䷄明夷——用

䷏豫——错

小畜卦，上巽下乾，互兑泽。兑泽在上，雨象。取小畜之上卦巽。巽为风，风吹雨散之象。又体卦咸之下卦艮为艮止。错卦豫亦互艮止，雨小有风，逢艮止，故“不雨”。

《爻辞》：“初九，复自道。”复，归还之意，取用卦明夷互地雷复之象。

“九二，牵复吉。”牵连归还之意。下卦三阳同体，

1. 浹洽：和谐，融洽。

2. 勿逐自复：睽卦初九爻辞。“丢马勿逐，自复。”丢失了马不要追逐，它自己会回来。

牵连之象。

“九三，舆说(脱)辐，夫妻反目。”坤为大舆，取用卦明夷之上卦坤。兑为毁拆，脱象，取互卦兑。坎为轮，辐象，取用卦明夷之互坎。夫妻，取小畜互离兑之体用夫妇(兑之体卦是坎，坎与离合体用夫妇)。九三变后，离兑两象皆失，故夫妻反目。

“六四，有孚血去。”坎为血，取用卦明夷之互坎。又错卦豫亦互坎。

䷃蒙——体

䷉履——主

䷱鼎——用

䷎谦——错

《彖辞》：“光明也。”离为火，光明象，取用卦鼎之上卦离。

“九二，履道坦坦。”震为足，履象，取体卦蒙之互震，又错卦谦互震。震为大途，道坦坦之象。取蒙之互震，与谦之互震。

“六三，眇能视，跛能履。”离为目，巽多白眼，巽离相连(鼎)，眇¹象。又离为目，兑为毁拆，离兑相连，眇象。

1. 眇：弱视。视力不佳。

履卦互离兑，用卦鼎亦互离兑。

巽为股，兑为毁拆，巽兑相连，股被毁拆，跛象。履卦互巽兑，又用卦履亦有巽兑象。

“九五，夬履。”履，上下卦相易之象。天泽为履，泽天为夬。

“上九，视履。”离为目，视象，取用卦鼎之上卦离。

䷴ 渐 —— 体

䷊ 泰 —— 主

䷾ 既济 —— 用

䷋ 否 —— 错

《爻辞》：九二，“用冯河。”坎为水，河象。取用卦既济之上卦坎。

“以光大也。”离为目，光象，取用卦既济之下卦离。

九三，“勿恤其孚”；六四，“不戒以孚”。孚，坎象，取用卦既济之下卦离。

“九五，帝乙归妹。”取泰互卦之雷泽¹归妹象。

䷩ 益 —— 体

䷎ 谦 —— 主

1. 雷泽：雷，震卦。泽，兑卦。

䷄需——用

䷉履——错

《彖辞》：“天道下济而光明……谦尊而光。”离为火，光象，取用卦需之互离。

六五，“利用侵伐。”离为戈，兵侵伐象，取用卦需之互离。

䷾既济——体

䷐随——主

䷴渐——用

䷥蛊——错

《爻辞》：“六二，系小子。”艮为少男，小子象。取用卦渐之下卦艮。

九四，“有孚在道以明。”离为火，明象。取用卦渐之互离，与体卦既济之下卦离。

“上六，拘系之乃从维之。”拘，艮象。系、维，巽象。取渐之上下卦艮巽。

《系辞》：随(卦)之“服牛乘马”。离为牛，坎为马，取渐之互坎离。

䷵归妹——体

䷺蛊——主

䷋否——用

䷐随——错

《爻辞》：“初六，干父之蛊。”乾为父，取用卦否之上卦乾。

“九二，干母之蛊”。坤为母，取用卦否之下卦坤。

以前对于蛊卦“父母”两字的来历，全不明了。因为蛊卦无乾坤象，错卦互卦亦无乾坤象。今采取“用卦”象，则蛊之用卦否，是明明白白有乾坤两象。可见《周易》无一字无来历。

“上九，不事王侯。”乾为王，取用卦否之上卦乾。

䷽小过——体

䷌大畜——主

䷌同人——用

䷍萃——错

《彖辞》：“笃实辉光。”离为火，辉光象。取用卦同人之离。

《爻辞》：“六四，童牛之牯¹。”离为牛，取用卦同人之离。

1. 童牛之牯：童牛，小牛。牯，牛角上安的横木，以防触人。

䷇比 —— 体

䷛大过 —— 主

䷓观 —— 用

䷥颐 —— 错

《爻辞》：“九二，枯杨生稊，老夫得其女妻。”乾为父，老夫象。取大过之互乾。兑为少女，女妻象，取大过之上卦兑。

“九五，枯杨生华，老妇得其士夫。”坤为母，老妇象，取用卦观之互坤。艮为少男，士夫象，取用卦观之互艮。

䷀乾 —— 体

䷄离 —— 主

䷲震 —— 用

䷁坎 —— 错

《爻辞》：“初九，履错然敬之。”震为足，履象。取用卦震。

《大象》：“以继明照于四方。”离南，互兑西，用卦震东，互坎北，四方象。

䷥睽 —— 体

䷟恒 —— 主

䷖剥——用

䷩益——错

《彖辞》：“天地之道……终则有始。”天，乾为天，取恒之互卦乾。地，坤为地，取用卦剥之下卦坤。终，艮为终，取用卦剥之上卦艮。始，震为阳之始，巽为阴之始，恒卦震上巽下。

“日月得天而能久照。”日，离为日，巽主爻(阴爻)通上成离。月，坎为月，震主爻(阳爻)通上成坎。

“四时变化而能久成。”春，震为春，恒之上卦是震。夏，离为夏，恒之下卦巽通上成离。秋，兑为秋，恒之三四五(爻)互兑。冬，坎为冬，恒之上卦震通上成坎。

《大象》：“立不易方。”立，止义，艮象。取用卦剥之上卦艮。

六五，“从一而终也。”乾为一，艮为终。乾取恒之互卦乾，艮取用卦剥之上卦艮。

䷤夬——体

䷤家人——主

䷗复——用

䷧解——错

《彖辞》：“家人有严君焉，父母之谓也。”乾为父，取体卦夬之下卦乾。坤为母，取用卦复之上卦坤。

以前对于家人卦之父母两字，不知其来历，今由体用两卦观之，乾坤两象很为明显。可知《周易》每一个字，皆不乱用，皆有来历。

䷗复 —— 体

䷋蹇 —— 主

䷱夬 —— 用

䷥睽 —— 错

蹇是“蹇难”。蹇卦内艮外坎，坎居正北，艮居东北，由北而东北而东而南而西为顺。由东北而北而西而南为逆。今由艮东北往坎北是逆行，逆行故蹇难。

《卦辞》：“蹇利西南，不利东北。”西南是坤方，取体卦复之上卦坤。东北是艮方，取蹇之下卦艮。由东北顺行往西南则有利。困守东北不动则不利。

《彖辞》：“蹇利西南，往得中也。”已明示要往西南，不宜困守。

䷢晋 —— 体

䷧解 —— 主

䷨损 —— 用

䷤家人 —— 错

解是蹇之综，能解除蹇难。解内坎外震。由内坎

而往外震为顺。解之西南即蹇之西南，解卦负解除蹇难之责，故亦“利西南”。

《彖辞》：“解利西南，往得众也。”坤为众，取体卦晋之下卦坤，用卦损之互坤。

䷦蹇——体

䷪夬——主

䷤家人——用

䷶剥——错

《卦辞》：“孚号有厉，告自邑不利即戎。”孚，坎象，取用卦家人之互坎。号，兑象，取夬卦之上卦兑。邑，坤为地，邑象，取错卦剥之下卦坤。戎，离象，取用卦家人之下卦离。

《彖辞》：“其危(坎)乃光(离)也。”坎离象。

《爻辞》：九二，“莫夜有戎，勿恤。”坎离象。

九四，“臀无肤”，“聪不明也”。坎离象。

取用卦家人之下卦离及互坎。

九三，“独行遇雨。”雨坎象，取体卦蹇之上卦坎。

䷨损——体

䷵姤——主

䷢晋——用

䷗复——错

《彖辞》：“天地相遇，品物咸章也。”天，乾为天，取(姤)之上卦乾。地，坤为地。取用卦晋之下卦坤。章，离为火，章明之象，取用卦晋之上卦离。

《大象》：“后以施命诰四方。”

震，东方，取错卦复之下卦震，及体卦损之互卦震。

离，南方，取用卦晋之上卦离。

兑，西方，取体卦损之下卦兑。

坎，北方，取用卦晋之互卦坎。

䷯井——体

䷬萃——主

䷺涣——用

䷍大畜——错

《卦辞》：“用大牲吉。”豕牛羊为大牲，萃只有兑羊坤牛象，无坎豕象。取用卦涣之下卦坎豕凑合之。

䷇比——体

䷮困——主

䷥中孚——用

䷧贲——错

《大象》：“君子以致命遂志。”命，巽为命，取用卦

中孚之上卦巽。

《爻辞》：“六三，困于石……入于其宫。”石，宫，皆艮象。取用卦中孚之互艮。

䷒临——体

䷯井——主

䷉萃——用

䷥噬嗑——错

《卦辞》：“改邑不改井。”坤为地，邑象，取用卦萃之下卦坤。

《大象》：“君子以劳民劝相。”坤为众，民象。(同上)

《爻辞》：“初六，井泥不食。”坤为地，泥象。(同上)

“上六，井收勿幕。”幕，艮象。取用卦萃之互艮。

䷄需——体

䷰革——主

䷩益——用

䷃蒙——错

《彖辞》：“天地革而四时成。”天，乾为天，取互卦乾，及体卦需之下卦乾。地，坤为地，取用卦益之互坤。春，震为春，取用卦益之下卦震。夏，离为夏，取革之下

卦离。秋，兑为秋，取革之上卦兑。冬，坎为冬，取体卦需之上卦坎，错卦蒙之下卦坎。

《爻辞》：“初九，巩用黄牛之革。”坤为牛，取用卦益之互坤。

䷉履——体

䷱鼎——主

䷏豫——用

䷂屯——错

《爻辞》：“初六，鼎颠趾。”震为足，趾象，取用卦豫之上卦震。

九二，“我仇有疾。”坎为疾，取用卦豫之互卦坎。

“九三，鼎耳革……雉膏不食，方雨。”耳、膏、雨皆坎象。取用卦豫之互坎。

“九四，鼎折足。”震为足，取用卦豫之上卦震。

“六五，鼎黄耳。”坎为耳，坤为黄，取用卦豫之互坎，及豫之下卦坤。

䷐随——体

䷴渐——主

䷊泰——用

䷵归妹——错

《彖辞》：“动不穷也。”震为雷，动象。取体卦随之下卦震。

《爻辞》：初六，“有言。”兑为口舌，言象。取用卦泰之互兑。

“六二，饮食衎衎。”饮食，坎离象，取渐之互坎离。

“九三，鸿渐于陆。”坤为地，陆象。取用卦泰之上卦坤。

《象传》：六四，“顺以巽也。”坤顺也。取用卦泰之上卦坤。

䷍ 大有 一体

䷶ 丰 主

䷚ 颐 用

䷺ 涣 错

《彖辞》：“天地盈虚。”乾为天，取体卦大有之下卦乾。坤为地，取用卦颐之互坤。

《爻辞》：“初九，遇其配主，虽旬无咎。”互巽震夫妇，遇象。坤为旬，取用卦颐之互坤。

“上六，丰其屋，蔀其家，窥其户。”屋、家、户皆艮象。取用卦颐之上卦艮。

䷵萃——体

䷺涣——主

䷒临——用

䷶丰——错

涣是改造、改换、改变，原解为涣离、涣散。上巽风，下坎水，风吹水动之象。互震雷，动荡象。合巽、坎、震三卦，为风水雷，大动荡之象。

《爻辞》：“初六，用拯，马壮吉。”凡担任拯救的工作人员，要兵强马壮，就能得到吉利。老弱者用不着。

“九二，涣奔其机，悔亡。”二三四(爻)互震卦，机象。震为雷，奔动象。上卦巽木，互卦震木，两木同类，奔向同类之象。如此做去，悔是没有的。

“六三，涣其躬，无悔。”本身为躬，改变自私自利的本身，为大公无私的本身。如此做去，是没有追悔的。

“六四，涣其群，元吉。涣其丘，匪夷所思。”坤为众，群众象。涣其群，自改造原来自私自利的群众，为大公无私的群众。照这样做是很大吉利的事。再进一步，是涣其丘，丘是土地。涣之用卦是地泽临䷒，上卦坤，土地象；下卦兑，毁折象。涣其丘，是改革土地象。涣其丘这件事，真是匪夷所思，是有大智慧大威力才能去做，普通人是想都想不到的。

“九五，涣汗其大号，涣王居，无咎。”涣汗其大号，

是改换国号。涣王居，是改换首都。照这样做，是不错的。

“上九，涣其血，去逖出，无咎”。涣下卦坎，坎为血。涣其血，是因改变而发生战争之象。去逖出，是要敌对方势力去掉，远远离出为止。照这样做，是不错的。

䷊泰——体

䷾既济——主

䷐随——用

䷿未济——错

“九五，东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福”。

《周易》，爻之位与卦之位不同（见《周易之时位》）。卦之位，为离南、坎北、震东、兑西。爻之位为二北、三东、四西、五南。东邻、西邻是爻之位，不是卦之位。东邻是东三之邻，指二爻。西邻是西四之邻，指五爻。

既济卦，上坎下离。如直称南北，则与卦之位，离南坎北混淆，故称东邻西邻。

既济下卦离，离为牛，二爻变乾，则离象失，杀牛之象。

既济上卦坎，互离火，禴祭之象。

东邻二爻杀牛，大开宴会，九¹（阳爻）由五位（爻）来

1. 九：指阳爻。

赴二位(爻)之宴会,则由既济变为泰。九(阳爻)居五位(爻)不动,则六爻皆当位。又因上卦坎互离火禴祭,而得饮食,实实在在,可以享受福惠,故爻辞为“东邻杀牛不如西邻之禴祭,实受其福”。

八、来注补正

(是补正来知德所注之卦爻辞)

(一) 婚媾夫妇

(屯、蒙、小畜、泰、贲、家人、睽、困、震、渐、归妹)

凡称婚媾或夫妇,必有乾坤、坎离、震巽、艮兑之正配夫妇象。或坎震、离兑、艮巽、乾坎、坤离、兑乾之正配体用夫妇象。(由本卦、互卦、体卦取)

䷂ 屯 六二, 婚媾。(爻辞)

《来注》：“婚媾指五也。变兑为少女，女子之象。”

补正：此取坎震之正配体用夫妇象。

屯上卦坎，坎为中男。屯下卦震，震之体卦是离，离

为中女。用卦坎与体卦离，合正配体用夫妇，故称婚媾。

䷃蒙——九二 纳妇吉。(爻辞)

《来注》：“中爻坤顺¹在上，一阳在下，纳受坤顺之阴，纳妇之象也。”

补正：此取坎震之正配体用夫妇象。

蒙下卦坎，坎为中男。二三四互震，震之体卦是离，离为中女。用卦坎与体卦离，合正配体用夫妇。用卦坎男纳体卦离女为妇，纳妇当然属于婚媾之事，故亦取正配夫妇。

䷉小畜——九三，夫妻反目。

《来注》：“乾为夫，巽为长女，为妻。”

补正：此取小畜互卦兑离之正配体用夫妇象。小畜三四五互离，二三四互兑。兑之体卦是坎，坎为中男，用卦离为中女，离中女与体卦坎中男，合正配体用夫妇。

《来注》以乾巽为夫妻，不合法。

䷊泰——六五，帝乙归妹。

1. 坤顺：语出《说卦》。坤为地，其性柔顺。

《来注》：“中爻三四五为雷，二三四为泽，有归妹之象，故称归妹。”

补正：归妹是送妹出嫁，亦是婚媾之事，此取泰卦五爻变坎，与三四五互离，为坎离正配夫妇象。仅言有雷泽归妹象，尚欠圆满。

䷧ 贲 —— 六四，婚媾。

《来注》：“婚媾指初。”

补正：此取贲互卦坎震之正配体用夫妇象。

贲二三四互坎，三四五互震，震之体卦是离，坎震合正配体用夫妇。（解见屯卦）

䷤ 家人 —— 六二，在中馈。

《来注》：“中爻坎，饮食之象。”

补正：此取坎离正配夫妇象，并取坎离水火烹调饮食象。家人卦既明言男女皆正位，家里自然有正配夫妇，自应取正配夫妇象。家人卦二三四互坎男，三四五互离女，故取坎离为正配夫妇。在中馈，是烹调饮食，故并取坎离水火为烹调饮食象。《来注》只比中爻坎为饮食之象，于义不圆满。

䷵睽——上九，婚媾。

《来注》：“变震为归妹，男悦女，女悦男，婚媾之象。”

补正：此取互坎离正配夫妇象。又取互坎与变震，为正配体用夫妇象。睽上卦离与三四五互坎，为正配夫妇。又上九变震与互坎，亦合正配体用夫妇。

䷮困——六三，入于其宫，不见其妻，凶。

《来注》：“坎为中男，兑为少女，则兑乃坎之妻也。”

补正：此取坎与互离，为正配夫妇，三爻变则离妻不见。

䷲震——上六，婚媾，有言。

《来注》：“凡震遇坎水者，皆言婚媾。”

补正：此取坎震之正配体用夫妇象。

震卦三四五互坎中男，与震之体卦离中女，为正配体用夫妇象。

离兑、艮巽、乾坎、坤离、兑乾，皆为正配体用夫妇。

《来注》不说明震坎是体用夫妇，统言“凡震遇坎水者，皆言婚媾”，于义不圆满。

䷴ 渐 —— 九三，夫征不复，妇孕不育。

《来注》：“夫指三爻，艮为少男，又为阳爻，故谓之夫。妇指四巽为长女，又为阴爻，故谓之妇。本卦女归，故以夫妇言之。妇孕者，此爻合爻，坎中满，孕之象也……三变则阳死成坤，离绝夫位，故有夫征不复之象。既成坤，则并坎中之满，通不见矣，故有妇孕不育之象。”

补正：此取互坎离为正配夫妇象。

渐卦二三四互坎中男，三四五互离中女。坎离为正配夫妇象。应以坎为夫，离为妇。

离为大腹，妇孕之象。九三变坤，坎象丧失，夫征不复之象。

九三既变坤，并离象亦丧失，妇孕不育之象。

《来注》以艮少男巽长女为夫妇，非正配夫妇，故不取。

䷵ 归妹

《来注》：“兑下震上，以少女从长男，其情又以悦而动，皆非正也，故曰归妹。”

补正：归妹是送妹出嫁，亦属婚媾之事，此取坎震之正配体用夫妇象。

(二) 遇(噬嗑三, 睽二, 丰初, 小过二)

䷔噬嗑——六三, 遇毒。

《来注》：“遇者，逢也。凡易中言遇者，皆雷与火也。”

补正：此取坎离合为夫妇之象。

凡易中言遇，是夫妇相逢。只取象雷火，理由不充足。

噬嗑上卦离，三四五互坎，为坎离夫妇相逢，故为遇。

䷥睽——九二，遇主于巷。九四，遇元夫。上九，往遇雨。

《来注》：于九二，只注“遇者，相逢也，详见噬嗑。”于九四、上九未加注。

补正：此取坎离合，为遇之象。

睽卦二三四互离，三四五互坎，又睽上卦亦是离，故取坎离合为遇之象。《来注》以雷火为遇，在九二变震，上九变震，尚有雷火象，九四并无雷火象可取。

䷶丰——初九，遇其配主。九四，遇其夷主¹。

1. 夷主：性格平和的主人。配主，女主人，或作妃主。

《来注》：初九“遇字详见噬嗑”。九四未注。

补正：此取震巽合，为遇之象。

丰卦二三四互巽，与丰之上卦震合正配夫妇，为遇之象。初九在震巽局外，故称配主。九四在震巽局，故称夷主。

䷛小过——六二，遇其妣……遇其臣。

《来注》：“遇字详见噬嗑”。噬嗑六三，《来注》云：“小过大象坎错离。”

补正：此取震巽夫妇合为遇之象。

小过上卦震，二三四互巽，震巽正配夫妇，合为遇之象。

来氏注以雷与火为遇，小过无离象可取，乃以小过大象坎错离，为离象，转折太多，不足取。

（三）勿逐自复

（睽初、震二、既二。是不待追逐，自然回来之意）

䷥睽——初九，勿逐自复。

《来注》：“凡易中言兑者皆勿逐自复。如震六二

变兑，亦自复七日得。既济六二变兑，亦勿逐，七日得。”

补正：凡易中言勿逐自复，是坎兑体用相见之象。

睽卦下卦兑，三四五互坎，合坎兑，为体用相见，故勿逐自复。

坎为兑之本体卦，兑为坎之动用卦（见《周易之象》），坎体兑用，同在西方，同居一宫，故称为体用相见。既是同在西方，同居一宫，就令离开外出，亦会回来，不待追寻。《来注》仅言兑或变兑，就可以勿逐自复，理由不充足。

䷲震——六二，勿逐。

《来注》：“见睽卦注，取变兑象。”

补正：此取六二变兑与互坎，合坎兑体用相见，勿逐之象。

震六二变兑，与震三四五之互坎，合坎兑体用相见，故勿逐。

䷾既济——六二，勿逐。

《来注》：“见睽卦注，取变兑象。”

补正：此取六二变兑与上卦坎，合坎兑体用相见，故勿逐。

附录(一)

周易之象

(一) 乾坤六子之象——纵列式

乾☰父

少女☱兑 震☳长男

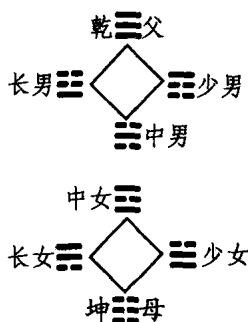
中女☲离 坎☵中男

长女☴巽 艮☶少男

坤☷母

乾在上，由上生下，顺列长男、中男、少男于右边。
坤在下，由下生上，逆列长女、中女、少女于左边。
此为本体卦雷风相薄以前之原始象。

(二) 乾坤六子之象——横列式

此图颠倒视之，亦合长、中、少男女并列之序。

乾在上，从左而右，横列长男、中男、少男于上方。

坤在下，从左而右，横列长女、中女、少女于下方。

长男长女、中男中女、少男少女前后配对。

《周易》六十四卦，《序卦》之参伍法依此象。

水火天地中，左边是雷风，

山泽临其右，八卦五行分。

乾为天，坤为地，震为雷，巽为风，坎为水，离为火，艮为山，兑为泽。天在上，地在下，山在上，泽谷在下，雷声从上而下，风由下而上，雨水从上降下，火从下炎上。

此为八卦八物在本位之原始象。

（三）本体卦（简称体卦）之象

由乾坤六子纵列式之象，雷风相薄，成本体卦之象。乾南、坤北、离东、坎西、震东北、巽西南、艮西北、兑东南。宋邵雍以此象为“伏羲先天八卦”。

“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射”（《说卦传》），释此象。

（四）动用卦（简称用卦）之象

由本体卦之象，一参一综成动用卦之象。（参综法，见后第九图）

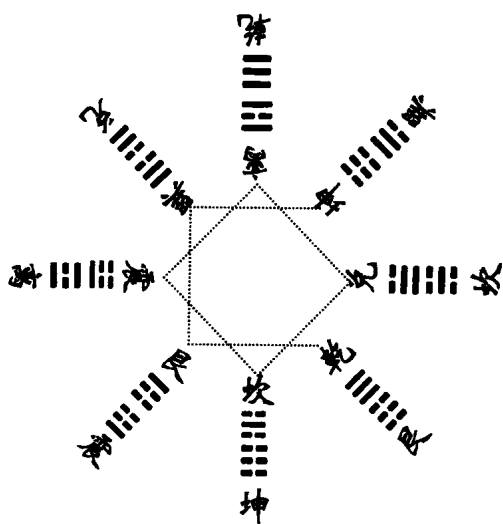

离南、坎北、震东、兑西、艮东北、坤西南、乾西北、巽东南。宋邵雍以此象为“文王后天八卦”。

“帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮”（《说卦传》），释此象。

（五）动用卦配合本体卦之象

（外层本体卦，内层动用卦，以动用卦为主）

坎震——体用交媾。

坎兑——体用相见。

离震——体用相见。

离兑——体用交媾。

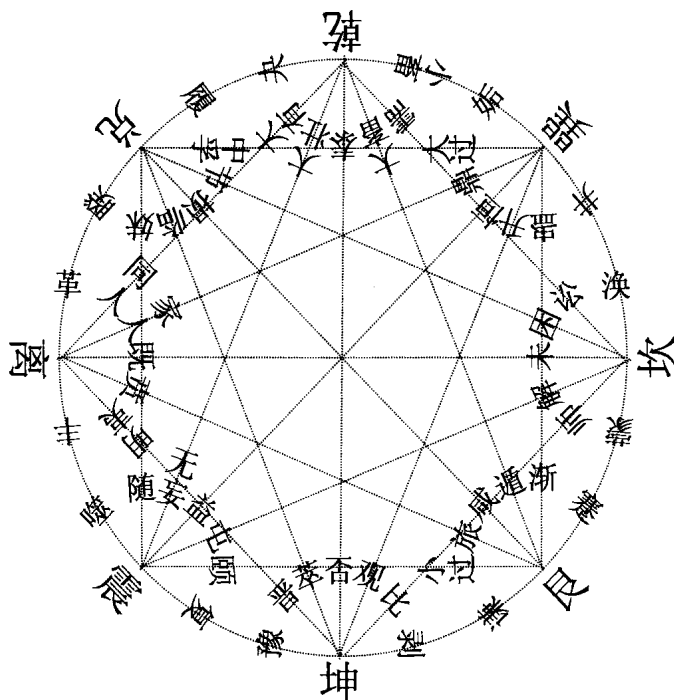
艮乾——体用相见。

艮巽——体用交媾。

坤巽——体用相见。

乾离——体用相见。

坎坤——体用相见。

(六) 本体卦相交之象 (仿朱元升¹图)

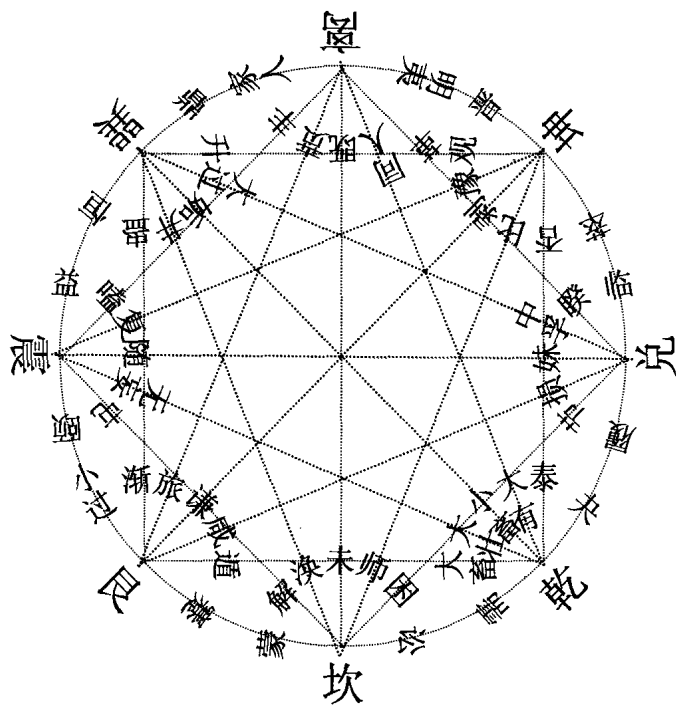
以本卦为下卦,与他七卦交,加八卦自重之卦,共六十四卦。每卦皆依乾一兑二之序。

以之定山之关系,如坐坤见巽山高,看“观”卦辞。

1. 朱元升:南宋平阳(今浙江)人,易学家。

本体卦看山。动用卦看水。

(七) 动用卦相交之象 (仿朱元升图)

以本卦为下卦与他七卦交，成五十六卦，加八卦自重之卦，共六十四卦。每卦皆依出震齐巽之序。

以之定水之关系，如坐坎见坤方水，看“师”卦辞。

（八）动用卦元气周流之象（自制）

巽	离	坤
甲甲	甲甲甲	甲甲
戌子	寅辰午	寅辰
震		兑
甲甲		甲甲
午申		午申
艮	坎	乾
甲甲	甲甲甲	甲甲
戌子	申戌子	寅辰

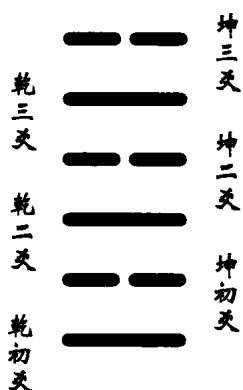
干支是计算时间的砝码。研究《周易》不配合干支，必落于空泛，不能利用时物。

（九）本体卦变为动用卦之象

（用参综法，依黎澍¹图）

1. 乾参坤为上坎下离☲☵。综之成上离下坎☵☲。

1. 黎澍：黎定攀。清代易学家，湖南浏阳人。著有《黎氏易学》。

此本体卦之乾，所以变为动用卦之离。本体卦之坤，所以变为动用卦之坎。

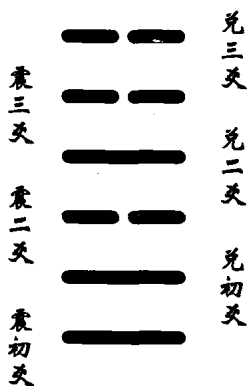
2. 坎参离为上艮下巽䷳。综之成上兑下震䷲。

此本体卦之坎，所以变为动用卦之兑。本体卦之离，

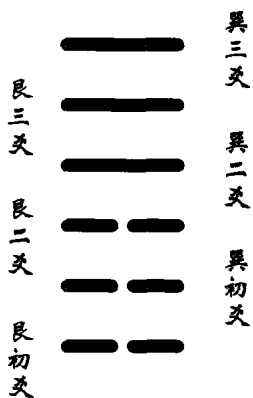
所以变为动用卦之震。

3. 震参兑为上震下兑䷱。综之成上巽下艮䷳。

此本体卦之兑，所以变为动用卦之巽。本体卦之震，所以变为动用卦之艮。

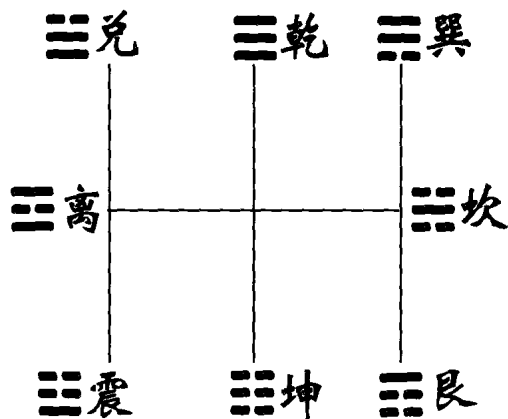
4. 艮参巽为上乾下坤䷁。综之成上坤下乾䷁。

此本体卦之巽，所以变为动用卦之坤。本体卦之艮，所以变为动用卦之乾。

由本体卦变为动用卦，旧有数法，皆不如黎氏此法之简易自然。今附录甲、乙、丙三法于后，以资比较。

甲法：

乾坤——各以中爻交换，则乾变为离，坤变为坎。

坎离——坎初爻与离上爻交换，则坎变为兑，离变为震。

巽艮——巽中上爻与艮中下爻交换，则巽变为坤，艮变为乾。

兑震——兑震各自颠倒，则兑变为巽，震变为艮。

乙法：

依纳甲法，五日易一卦。初三至初七，五日为震象；初八至十二，五日为兑象。共十日得震兑二卦，故动用卦卯对酉，酉对卯。十三至十七，为乾象；十八至二十二，为巽象。共十日得乾巽二卦，故动用卦乾对巽，巽对乾。二十三至二十七为艮象，二十八至初二为坤象。共十日得艮坤二卦，故动用卦艮对坤，坤对艮。

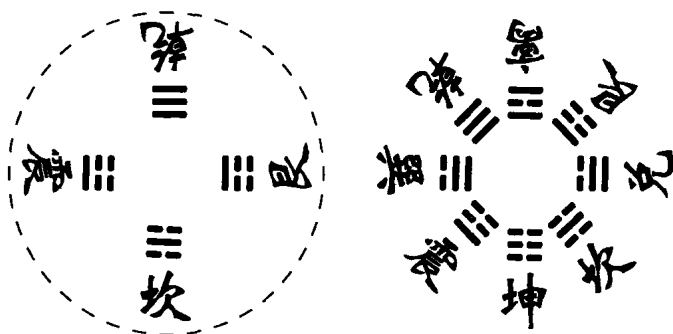
坎离为日月本体，朔夕晦旦交会对望，坎即子，离即午，故动用卦子对午，午对子。（编者注：参阅“月体纳甲图”）

丙法：

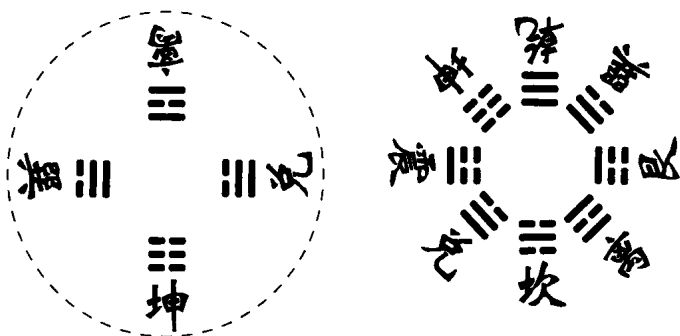
依阴阳进退上下之理，由本体卦变为动用卦（此法不足取）。乾纯阳，变居天之北极西北方。坤纯阴，变居地之南极西南方。离为火，火主上升，由东上升居南。坎为水，水主下降，由西下降居北。父母既变居于西北西南，则受乾坤中气之坎离代居其位。离自上交，得居乾位。坎自下交，（乾下交于坤，生坎）而得居坤位。坎离可错不可综，有对待之德，故居正南正北，两相对待。震阳卦，阳主进，进乎上而位于左。兑阴卦，阴主退，退乎下而位于右。巽阴卦，阴主退，由西南退居东南。艮阳卦，阳主进，由西北进居东北。

（十）参之象

“异类相参”。四阳卦参于四阴卦之间，得八个参；四阴卦参于四阳卦之间，得八个参。共得十六个参；综为三十二个参。依第二图“乾坤六子之象”，制大小两盘推之，乾震坎艮为一盘，坤巽离兑一为盘。

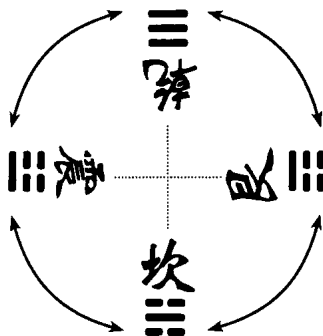
四阳卦参四阴卦，共八个参：乾离、乾巽、震巽、震坤、坎坤、坎兑、艮兑、艮离。

四阴卦参四阳卦，共八个参：坤乾、坤震、巽乾、巽艮、离艮、离坎、兑坎、兑震。

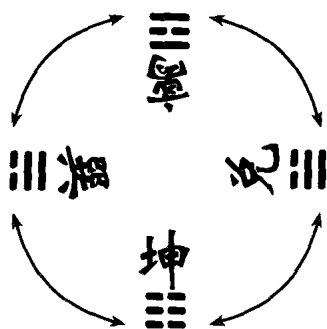
(十一) 伍之象

“同类相伍”。四阳卦伍于四阳卦之上得六个伍。四阴卦伍于四阴卦之上得六个伍，共十二个伍。综之为二十四个伍。依第二图制盘推之。

艮 乾 乾 乾 坎 坎
震 坎 艮 震 震 艮

四阳卦伍四阳卦之上(两个四阳卦盘推两次)得六个伍：艮震、乾坎、乾艮、乾震、坎震、坎艮。

巽 坤 离 坤 坤 离
兑 兑 兑 离 巽 巽

四阴卦伍四阴卦之上(两个四阴卦盘推两次)得六个伍：巽兑、坤兑、离兑、坤离、坤巽、离巽。

(十二) 错之象

“阴阳相对为错”。此阴则彼阳，此阳则彼阴。

乾☰以坤☷为错。坤☷以乾☰为错。

震☳以巽☴为错。坎☵以离☲为错。

艮☶以兑☱为错。屯☵以鼎☱为错。

蒙☶以革☱为错。需☵以晋☲为错。

黎澍以此为“卦反”。虞翻¹以此为“旁通”。来知德以此为“错”。今依来氏说。六十四卦皆可错。

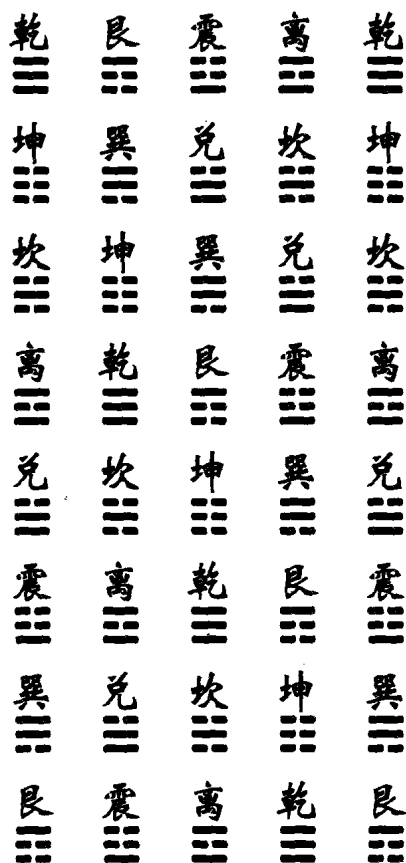
(十三) 综之象

“上下颠倒为综”。卦爻不动，只颠倒相视，则爻位阴阳与原卦不同。如☵屯，在我视之为水雷屯，在对方视之则为山水蒙。我方视之，初爻、五爻为阳，对方视之二爻、上爻为阳。六十四卦有五十六卦可用综。

(十四) 参综之象

1. 三画卦，八卦参综之象：

1. 虞翻：三国吴著名易学家。余姚人。其易学最具特色的是纳甲说与卦变说。

2. 六画卦，六十四卦参综之象(依三画卦、八卦参综法)：

																							
屯	明夷	小畜	咸	贲	大壮	旅	无妄	涣	萃	井	临	大畜	小过	噬嗑	同人	观	大畜	节	师	艮	震	离	乾

																							
睽	讼	剥	恒	小过	噬嗑	同人	大畜	大过	节	师	观	遁	颐	丰	大有	升	中孚	困	比	巽	兑	坎	坤

																						
颐	丰	大有	遁	丰	大过	颐	同人	大畜	小过	噬嗑	益	革	需	谦	咸	屯	明夷	小畜	明夷	小畜	咸	屯

																							
旅	无妄	贲	大壮	节	师	观	大过	大壮	旅	无妄	贲	鼎	履	蒙	豫	蒙	豫	鼎	履	豫	鼎	履	蒙

																							
姤	损	解	晋	坤	巽	兑	坎	恒	睽	讼	剥	既济	泰	渐	随	渐	随	既济	泰	谦	益	革	需

																							
小畜	咸	屯	明夷	乾	艮	震	离	家人	夬	蹇	复	归妹	未济	否	蛊	蛊	归妹	未济	否	剥	恒	睽	讼

噬 同 大 小 无 贞 大 旅 履 蒙 豫 鼎 损 解 姤 讼 剥 恒 睽
 噬 人 畜 过 妄 壮

泰 渐 随 既济 兑 坎 坤 巽 离 乾 艮 震 井 临 涣 萃 复 家人 蹇 蹇

萃 井 临 涣 随 既 泰 渐 比 升 中 困 解 晋 姤 损
 济 孚

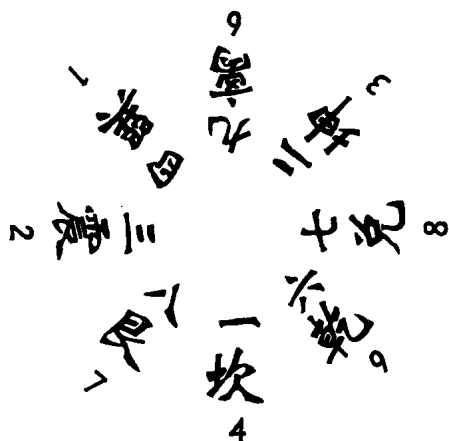

师 观 大 节
 未 否 蛊 归
 临 涣 萃 井
 革 需 谦 益

过 济 妹

（十五）空间时间配合之象

动用卦之空间与元气流行之时间，依数之体用方位始终，配合为五与十五（见《周易之时间配合》）。

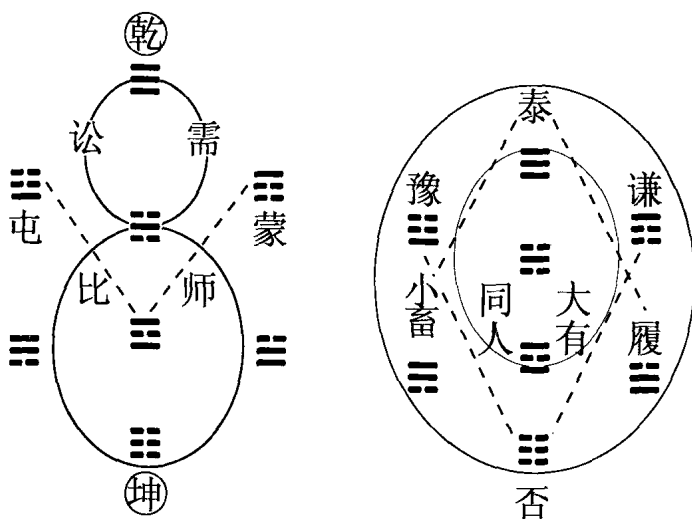
此即翻天倒地法。

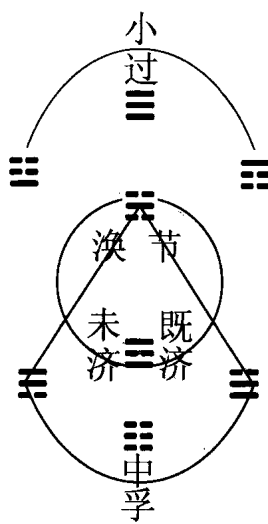
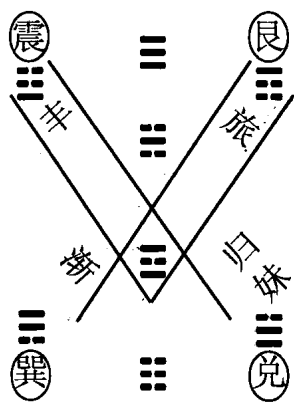
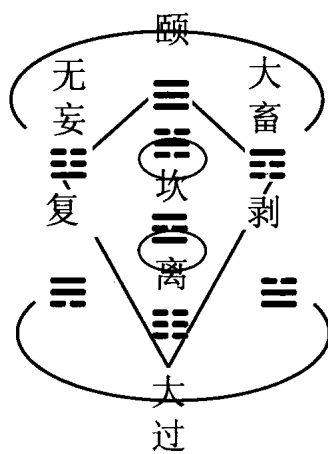
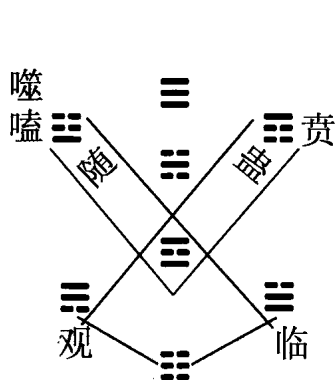
原来一六居下，则翻倒上。四九居上，则翻倒下。
三八居左，则翻倒右。二七居右，则翻倒左。

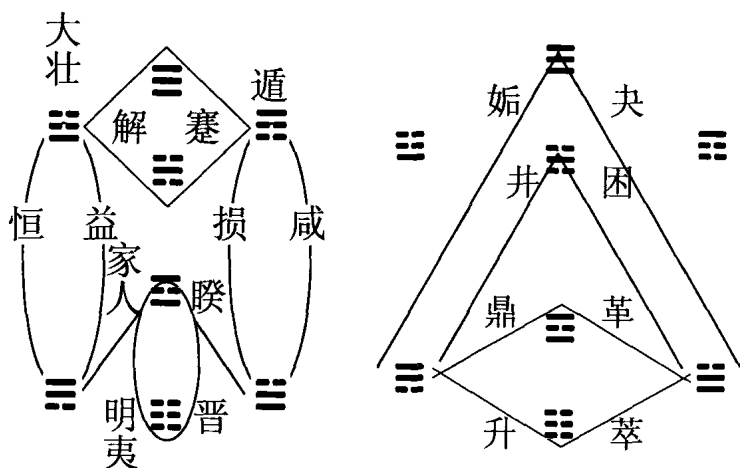
(十六) 序卦之象

六十四卦次序之象，为研究《周易》一大难题。制图多次，最后以“乾坤六子横列式”作图根，取四正¹参四隅²，四隅参四正，四正伍四正，四隅伍四隅，为正隅参伍法，得参卦三十二，伍卦二十四。后经名师指导，改用阴参阳，阳参阴，阳伍阳，阴伍阴，为阴阳参伍法，亦得参卦三十二，伍卦二十四。今遵用阴阳参伍法排列六十四卦序卦之象，共得八图如下。

1. 四正：四正卦。东、西、南、北四个正位的卦。
2. 四隅：四隅卦。东南、西南、东北、西北四个隅位的卦。

(十七) 参综致用之象

依参综法，本体卦第一变为动用卦，第二变为东西四宅（乾坤艮兑为西四宅，震巽坎离为东四宅），第三变一六四九为一片、三八二七为一片，再变即还原为本体卦，此为参综致用之象。

1. 本体卦

2. 动用卦

3. 东西四宅

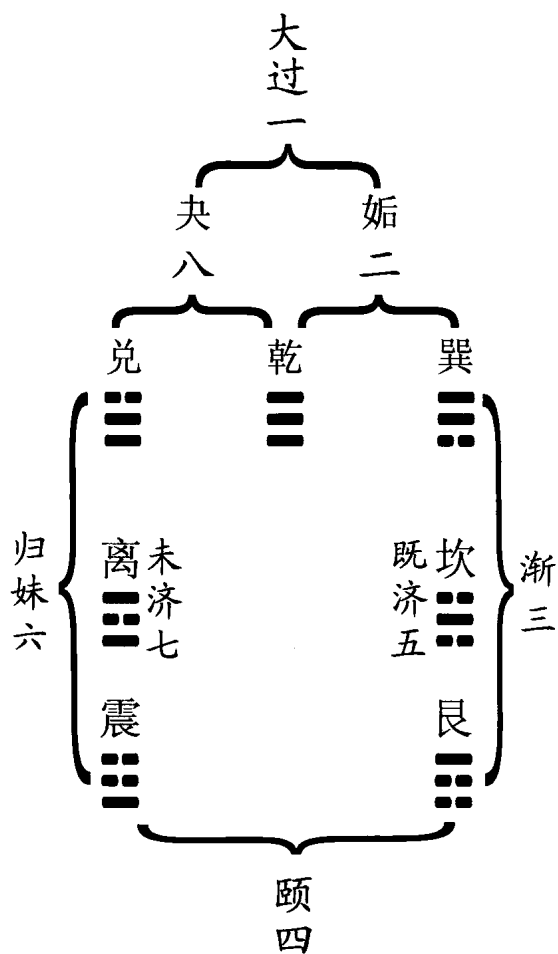

4. 东西两片

（十八）大过八卦乾阳一气周流之象

（据万裕沅本）

《杂卦传》大过以下八卦之序，不用错综法，解者不一其说，惟万裕沅注解，为合法，特摘录于下：

此八卦表示乾阳一气周流之象。姤䷫示乾阳之消¹。夬䷪示乾阳之息。以渐䷴、归妹䷵二卦象阴阳二气之升降，以既䷾、未䷿二卦象日月二曜之出入。

八卦除坤不用，以巽始，以兑终。中以坎离相往来象日月。乾为主，左兑右巽，合为大过䷛，故以大过为首。次以乾合巽为姤二；次以乾右方之巽二阳艮一阳，合为渐三；次以乾下方艮一阳终，震一阳始，合为颐四，巽艮震兑四卦之中，为坎离位。故于颐下，次以既济五，以示月上日下之望象。次以乾左方之震一阳，兑二阳，合为归妹六。归妹下，次以未济七，以示日上月下之朔象。乾左为兑，兑合乾为八。此八卦终于夬。何以终于夬？其象在终于乾。

八卦何以去坤不用？以用坤则乾坤相对，阴阳相交，不是乾阳一气周流之象。

1. 消：汉代易学术语。卦变方式之一。一个卦体中，凡阳爻去而阴爻来，称“消”，阴爻去而阳爻来称“息”。

(十九) 履八变九卦之象

䷉履——一变，取错卦(谦)。

䷎谦(一变)——二变，上卦取一变(谦)上卦，下卦取一变下卦综。

䷗复(二变)——三变，上卦取二变下卦，下卦取上卦之体卦。

䷟恒(三变)——四变，上卦取三变上卦综，下卦取三变下卦综。

䷨损(四变)——五变，取四变之综。

䷩益(五变)——六变，上卦取五变上卦综，下卦取上卦之体用相见。

䷮困(六变)——七变，取六变之综。

䷯井(七变)——八变，上卦取七变下卦，下卦与上卦同。

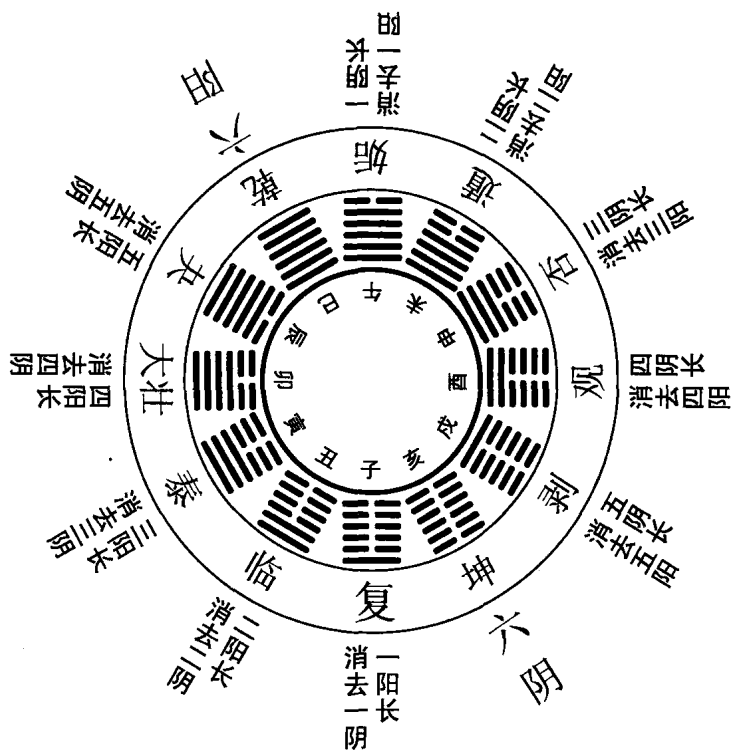
䷥巽(八变)。

卢维时之履卦八变法，跳越不连系，与此对照自知。

履卦是《周易》序卦之核心，人生之履历，故三陈九卦¹，因履之变，行履之用，以处忧患，以应世变。

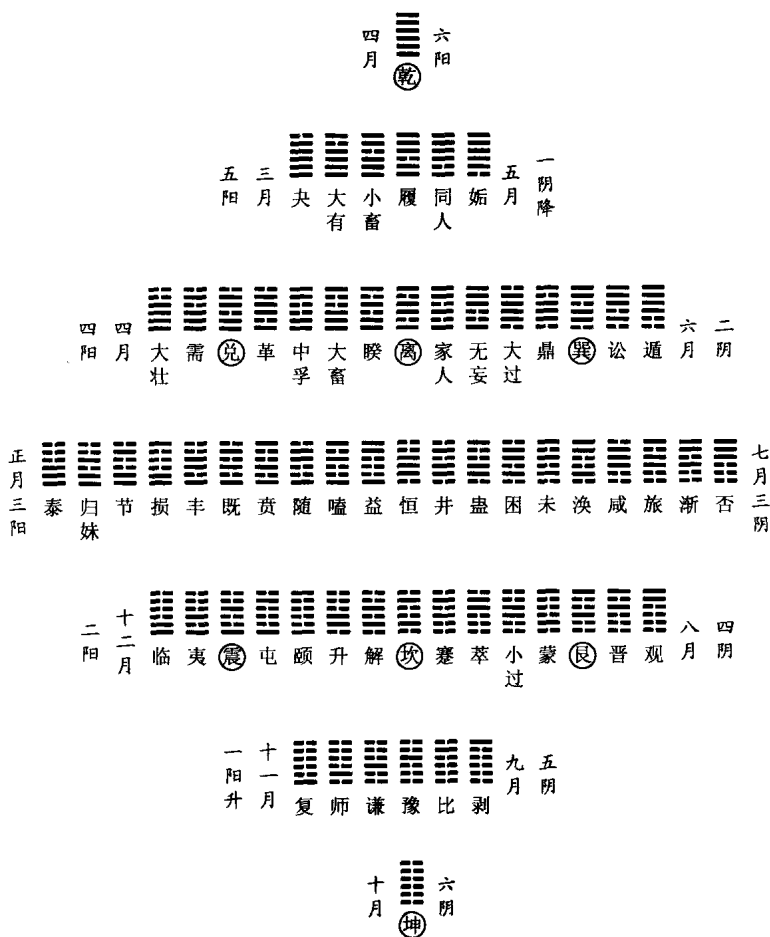
1. 三陈九卦：《系辞传》对履、谦、复、恒、损、益、困、井、巽等九卦三次诠释陈述。

(二十) 一年十二个月阴阳消长之象

(二十一) 六十四卦阴阳升降之象

(据来知德六十四卦变通之图)

附录（二）

周易之数

（一）

1. 一之数

一为阳，为太极，为数之始（见《论坎一震一》），为元，为奇。

2. 二之数

二为阴，为两仪，为偶，为两地之数。

3. 三之数

三为阴阳合，为参天之数，为天地人三才之数，为生万物之数。

4. 四之数

四为四象（太阴太阳少阴少阳）之数，四正四隅之数，数之用，四为始。（见《数之体用方位顺序始终》）

5. 五之数

五为中五立极之数，为虚中致用之数，为合生成之数，为五行之数。

(1)中五立极¹以后，一二三四，各得五，以成其生成之数（一二三四为生数，六七八九为成数），一得五成六，二得五成七，三得五成八，四得五成九，没有五数，则一二三四六七八九为死物。

(2)五行，金火木水土，为纳音五行²；水木火金土，为方位五行；水火木金土，为禹谟五行³。

6. 六之数

一个六为六爻之数。两个六为六阴六阳，为一日十二时，一年十二月之数（子丑寅卯辰巳为六阳时，午未申酉戌亥为六阴时）。三个六为十八变而成卦之数。十个六为六十，干支一周之数。三十个六为百八十年，为元气流行一周之数。

7. 五、六之数

(1)五、六两数，居天地数之中，为天地之中数。

天地之数，为天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十，五、六两数居中。

(2)二三四七八九，各数自乘，末尾之数字有变（二二如四，三三如九，四四一十六，七七四十九，八八六十

1. 中五立极：指《洛书》配属八卦后，唯中数五无卦能与之相配，但八卦的变卦之用又为中数五所统领。

2. 纳音五行：又称“六十甲子纳音”。六十甲子与五音十二律结合，其中一律含五音，十二律纳六十音。

3. 禹谟五行：《尚书·大禹谟》：“水火金木土谷惟修”。

四，九九八十一）。五、六两数自乘，末尾之数字不变（五五二十五，六六三十六）。故五六为天地之中数。

(3)五、六两数，因为居中能御外，所以不变；因为不变能应万变，所以居中。

(4)五五二十五，六六三十六，合为六十一。以六乘（乾时乘六龙）六十一，得三百六十六，为一年三百六十六日之数。合天地自然之数。

8. 七之数

为天三地四之合数（天圆经一围三，地方经一围四），为七阴七阳产生八卦次第之数（见《周易之象》第四图），为七变成错卦之数（见《否定之否定》）。

9. 八之数

(1)八卦生成之数（即乾坤六子生成之数）。

一二三四为生数，六七八九为成数。依父母与六子长中少之序（见《周易之数》）。

(2)八卦成列之数（见后《周易之数》之(二)）。

以子丑寅卯辰巳午未申酉之十数配于八卦。

(3)本体卦排列之数。

乾一兑二离三震四巽五坎六艮七坤八，为本体卦排列之数，不是体用之数，不是元气流行之数。

(4)天地实用之数。

天地数，除五除十，只用一二三四五六七八九之数。

10. 九之数

一三五相加为九，为乾元用九之数，为九宫数，为

体数之终。(见《数之体用方位顺序始终》)

11. 九、六之数

(1)圆周三百六十度,分为四象限,每象限之弧线,各得九十度,其弦线必是六十度。乾之策¹,四九三十六;坤之策,四六二十四。故乾用九,坤用六。

(2)九六合十五,即一二三四五之积。九六相乘为五十四,即天地数五十五虚一不用之数。

(3)体数一二三四五六七八九,九为体数之终。用数四三二一九八七六,六为用数之终。(见《论数之体用方位顺序始终》)。用九是用体数之终数,用六是用用数之终数。

12. 十之数

(1)自一至十所涵之数。

①自一至十为十位。一数自乘不变,余数自乘,得三百八十四爻之数。

②自一至九,加之为四十五,为河图之数。

③自一至十,加之为五十五,为洛书之数。

④河图洛书共为百数。

⑤自一至八,成四个九,为四九三十六之数。

(2)为动用卦两卦对待合十之数。坎一离九相对合

1. 策:蓍草制成的筹码。《系辞》上:“乾之策,二百一十六;坤之策,百四十有四。”

十，震三兑七相对合十，乾六巽四相对合十，艮八坤二相对合十。

(3)十为天地之全数。一三五七九为天数，二四六八十为地数。故一二三四五六七八九十为天地之全数。

13. 十五之数

(1)为七阴七阳加太极以生八卦之数。为太极一生两仪二，两仪生四象四，四象生八卦八。一二四八之积为十五之数。

(2)为三奇(三三为九)，三偶(二三为六)，九六合十五之数。

(3)为三画卦乾坤两卦之奇偶数。

(4)为六画卦泰卦之奇偶数。

(5)为三阴三阳之奇偶数。

(6)为太阴六太阳九之合数。

14. 十八之数

天地之数自一至十，十复返为一，故数只用九(《周易》六十四卦皆乾元用九)。数之变者故偶之，倍其九而为十八。

一个十八为十八变，而成卦之数。十个十八为百八十年，为元气运行一周之数。十二个十八为乾之策，二百一十六之数。八个十八为坤之策，一百四十四

之数。

15. 二十五之数

为天数一三五七九相加之数。

16. 三十之数

(1)为地数二四六八十相加之数。

(2)为四象奇偶相加之数。

太阳乾，三奇，数九。太阴坤，三偶，数六。少阳震坎艮，皆一奇二偶，数七。少阴，巽离兑，皆二奇一偶，数八。九、六、七、八相加共为三十之数。

17. 三十六之数

(1)一个三十六，为乾一兑二离三震四巽五坎六艮七坤八之数。

(2)二个三十六，为七十二。为阳极九，阴极八，相乘之积数。

(3)三个三十六，为百零八。为六画卦两个乾卦之爻数，或三个坤卦之爻数。

(4)四个三十六，为百四十四，为坤之策。

(5)五个三十六，为百八十，为六画卦八卦之爻数，为元气流行一周数。

(6)六个三十六，为二百一十六，为乾之策。

(7)七个三十六，为二百五十二，为六画卦剥复临观泰否六卦之爻数。

(8)八个三十六，为二百八十八，为六画卦三十二卦

之数。

(9)九个三十六,为三百二十四,为十二月卦,三十六阳爻之数,为五十四阴爻之数。

(10)十个三十六,为三百六十,为一周年之整数。

18. 四十之数

(1)为三画卦八卦对待四个十之数。

坎一离九合十,震三兑七合十,乾六巽四合十,艮八坤二合十,共四十之数。

(2)为生数四象(一二三四共十数),成数四象(六七八九共三十),相加之数。

19. 四十五之数

(1)即圆周三百六十之八分之一数。即一象限九十之半数。即四十五度之数。人居天地中,只可见地上之半,又以赤道分为二,在赤道之北或南,只得其半之半,即四十五数。八卦每卦得四十五数。八卦合得三百六十之数。

(2)以时间配合空间须合四十五度交点,不合则效力少。(参看《周易之时空配合》)

20. 五十之数

(1)大衍之数。

太极一,两仪一二,四象一三,八卦一三六,十六卦一三六九,六十四卦一三六九二五,相加为五十数。

(2)勾三股四弦五,共为五十数。

21. 六十之数

(1)为三画卦之奇偶数。乾三奇为九，坤三偶为六。震坎艮各为七，三个七为二十一。巽离兑各为八，三个八为二十四。相加共为六十。

(2)三画卦阳爻十二，以天三乘之为三十六。阴爻十二，以地二乘为二十四。二十四加三十六为六十。十天干、十二地支，相乘亦为六十。

22. 七十二之数

为阴极八，阳极九相乘之数。为上下经乾兑离震巽坎艮坤八卦，每卦有九个卦，共七十二个卦之数。

23. 三百八十四之数

天地之数，自乘为三百八十四数。

天地之数，即天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之数。其自天乘之积为：

$$1 \times 1 = 1, 2 \times 2 = 4, 3 \times 3 = 9, 4 \times 4 = 16, 5 \times 5 = 25, \\ 6 \times 6 = 36, 7 \times 7 = 49, 8 \times 8 = 64, 9 \times 9 = 81, 10 \times 10 = 100$$

$$1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 + 81 + 100 = 385$$

三百八十五，除一不用，得三百八十四，即六十四卦之爻数，亦即闰年全年之日数。

(二)

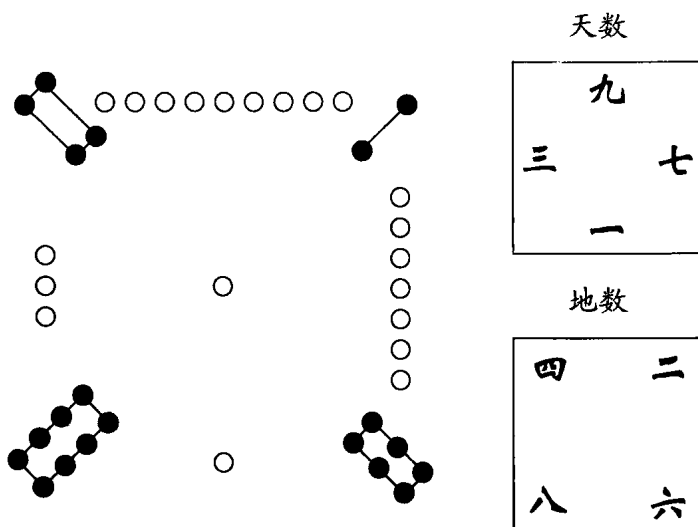
1. 乾坤六子生成之数

一坤母 父乾九
 二巽长女 长男震八
 三离中女 中男坎七
 四兑少女 少男艮六

- (1)一二三四为生数，六七八九为成数。
 (2)坤统三女，顺居生数位。乾统三男，逆居成数位。
 (3)本体卦之数，由此数配合。

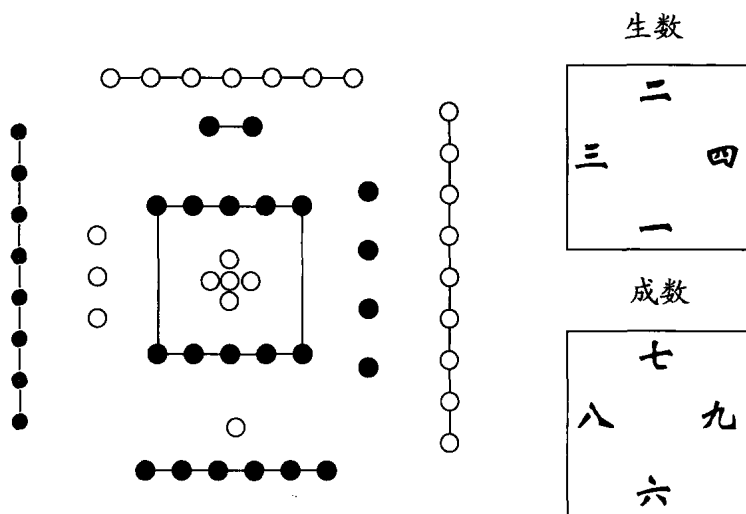
2. 河图之数

以天数参地数，得河图数。成戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足之数。此为参法之始。

3. 洛书之数

以生数置成数上，得洛书之数。成一六、二七、三八、四九之数。此为伍法之始。

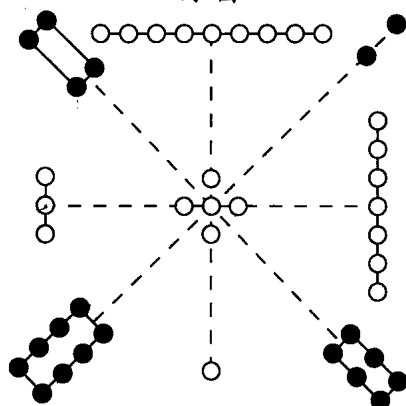

4. 河图洛书联五之数

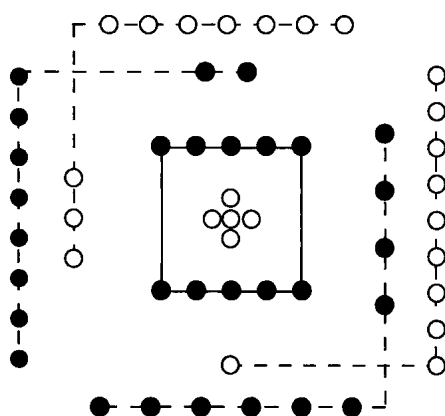
河图一与四联五，二与三联五，七与八联十五，九与六联十五，十五除十仍为五。《周易》之数，除十不用。

洛书一四联五，九六联十五于西北。二三联五，七八联十五于东南。

河图

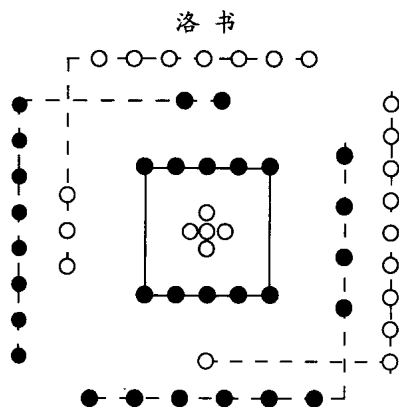
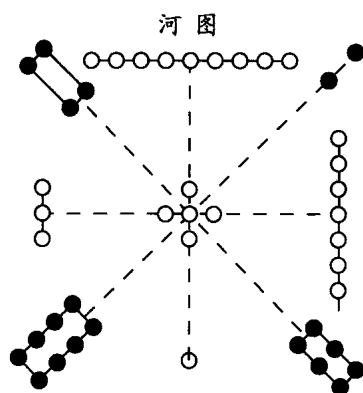
洛书

5. 河图洛书联十之数

河图对待联十。一与九联十，二与八联十，三与七联十，四与六联十。

洛书，一与九联十，四与六联十，于西北。二与八联十，三与七联十，于东南。

6. 本体卦之数

本体卦方位，为乾南、坤北、离东、坎西、兑东南、震东北、巽西南、艮西北。本体卦所配之数，即乾坤六子之数，为乾九、坤一、坎七、离三、兑四、震八、巽二、艮六。

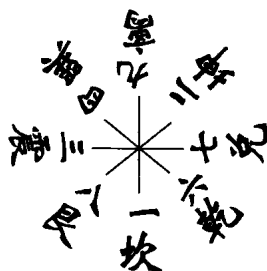
7. 动用卦之数

动用卦方位，为离南、坎北、震东、兑西、巽东南、艮东北、坤西南、乾西北。动用卦之数，为坎一、坤二、震三、巽四、乾六、兑七、艮八、离九。详见《论九宫数》。

8. 动用卦纵横合十五之数

中国原有此图，纵横皆合十五，为中国数理哲学（见《辞源》）。

$$8+1+6=15$$

$$3+5+7=15$$

$$4+9+2=15$$

$$4+3+8=15$$

$$9+5+1=15$$

$$2+7+6=15$$

$$4+5+6=15$$

$$2+5+8=15$$

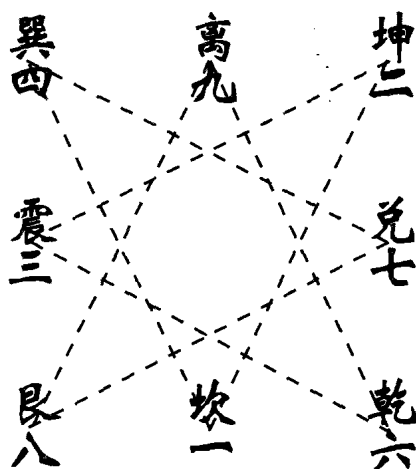
9. 动用卦交合之数

动用卦每卦可以左交右交，又隔两宫可以相合，即奇数与偶数合，隔一宫不能合，因为同是奇数或偶数。

奇数合偶数为阴阳相见，吉。

奇数合奇数，偶数合偶数，为阴阳相乘，凶。

交合数，宜合一三七九之奇数，不用合十之数。

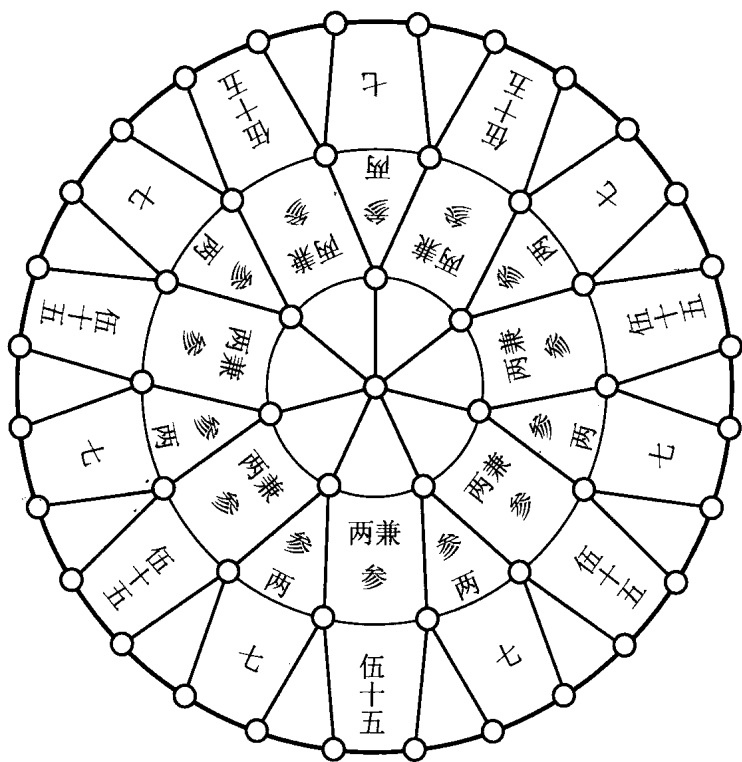
超过十数之数，则除十，用其余数。如九六为十五，除十则作五数算。七四为十一，作一数算。

六乾七兑合体用交媾。坎一坤二合体用相见。兑七巽四合体用相见。

一六合生成 (又合七)	二七合生成 (又合九)	三八合生成 (又合十)	四九合生成又 (合十三)
一八合九	二九合十一 (即一)	三六合九	四七合十一 (即一)
一四合五	二三合五	三二合五	四一合五
一二合三	二一合三	三四合七	四三合七

六一合生成 (又合七)	七二合生成 (又合九)	八三合生成又 (合十一)	八三合生成又 (合十一)
六三合九	七四合十一 (即一)	八一合九	九六合十五 (即五)
六九合十五 (即五)	七八合十五 (即五)	八七合十五 (即五)	九二合十一 (即一)
六七合十三 (即三)	七六合十三 (即三)	八九合十七 (即七)	九八合十七 (即七)

10. 大衍之数(依来知德心易图)

中一(个圈),象北辰不动。

一层七(个圈),象天三地四之数。

二层十四(个圈),象七阴七阳之数。

三层二十八(个圈),象周天二十八宿之数。

(1) 合中一,皆参天两地。

(2) 兼两七,皆参伍十五。

(3) 正中一，加一层七，二层十四，三层二十八，共五十数，为大衍之数。

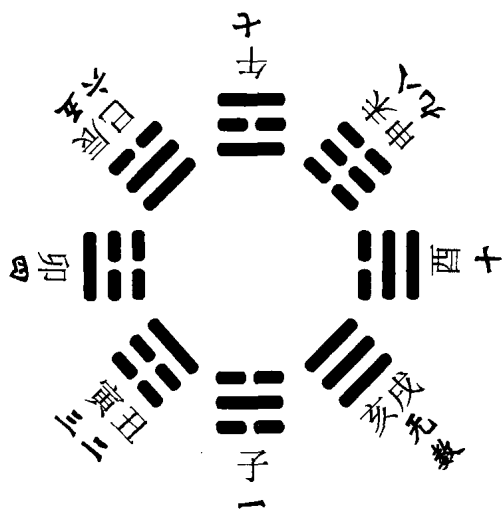
当中一数不用，只用四十九数。

(4) 正中一，加一层之二，三层之四，三层之八，共十五数。

(5) 正中一数不用，以一层之一，加二层之二，加三层之四，共七数。全图有七个七，共为四十九数。

大衍之数五十，为天地数——天五地十相乘之积数。卜筮所用，万裕云以太极一、两仪一二、四象一二三四、八卦一二三四五六七八，相加得五十，为大衍之数。除太极一数不用，只用四十九数。

11. 八卦成列之数

子午南北，冬至夏至。

卯酉东西，春分秋分。

12. 生生之数 (据黎澍《黎氏学易》本)

坤	兑	坎	坤
九	六	三	二
五			
巽	震	离	乾
八	七	四	一

《周易》六十四卦爻辞用此数。

卦始于乾，故乾为一。由乾生坤，坤故为二。坤乾参综生离坎。坎阳卦数奇，坎故为三。离阴卦数偶，离故为四。五为各卦之合，卦居中宫，不专属于一卦。离坎参综生兑震，兑阴卦故为六，震阳卦故为七。兑震参综生艮巽，巽阴卦故为八，艮阳卦故为九。艮巽参综复生乾坤，坤阴卦当为十，乾阳卦当为十一，十一除十仍为一数。(参综法，见《周易之象》十四图)

13. 干支之数

甲己子午九。乙庚丑未八。丙辛寅申七。丁壬卯酉六。戊癸辰戌五。巳亥四。

14. 二十五、四十九排列组合之数

依九宫法原理公式：

以十三为中心纵横事六十五。

11	18	25	2	9
10	12	19	21	3
4	6	13	20	22
23	5	7	14	16
17	24	1	8	15

以二十五为中心，纵横合一七五。

22	31	40	49	2	11
21	23	32	41	43	3
13	15	24	33	42	44
5	14	16	25	34	36
46	6	8	17	26	35
38	47	7	9	18	27
30	39	48	1	10	19

15. 八十一排列组合之数

37	48	59	70	81	2	13	24	35
36	38	49	60	71	73	3	14	25
26	28	39	50	61	72	74	4	15
16	27	29	40	51	62	64	75	5
6	17	19	30	41	52	63	65	76
77	7	18	20	31	42	53	55	66
67	78	8	10	21	32	43	54	56
57	68	79	9	11	22	33	44	46
47	58	69	80	1	12	23	34	45

以四十一为中心纵横合三百六十九。

序卦研究

序卦传

(上篇)有天地,然后万物生焉。盈天地之间者,唯万物,故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙,故受之以蒙。蒙者蒙也,物之穉也。物穉不可不养也,故受之以需。需者饮食之道也。饮食必有讼,故受之以讼。讼必有众起,故受之以师。师者众也。众必有所比,故受之以比。比者比也。比必有所畜也,故受之以小畜。物畜然后有礼,故受之以履。履而泰,然后安,故受之以泰。泰者通也。物不可以终通,故受之以否。物不可以终否,故受之以同人。与人同者,物必归焉,故受之以大有。有大者不可以盈,故受之以谦。有大而能谦,必豫,故受之以豫。豫必有随,故受之以随。以喜随人者,必有事,故受之以蛊。蛊者事也。有事而后可大,故受之以临。临者大也。物大然后可观,故受之以观。可观而后有所合,故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已,故受之以贲。贲者饰也。致饰然后亨,则尽矣,故受之以剥,剥者剥也。物不可以终尽,剥穷上反下,故受之以复。复则不妄矣,故受之以无妄。有无妄然后可畜,故受之以大畜。物畜然后可养,故受之以颐。颐者养也。不养则不可动,故受之以大过。物不可以终过,故受之以坎。坎者陷也。陷必有所丽,故受之以离。离者丽也。

(下篇)有天地,然后有万物;有万物,然后有男女;

有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有上下，然后礼仪有所错。夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒。恒者久也。物不可以久居其所，故受之以遁。遁者退也。物不可终遁，故受之以大壮。物不可以终壮，故受之以晋。晋者进也。进必有所伤，故受之以明夷。夷者伤也。伤于外者，必反其家，故受之以家人。家道穷必乖，故受之以睽。睽者乖也。乖必有难，故受之以蹇。蹇者难也。物不可终难，故受之以解。解者缓也。缓必有所失，故受之以损。损而不已，必益，故受之以益。益而不已，必决，故受之以夬。夬者决也。决必有所遇，故受之以姤。姤者遇也。物相遇而后聚，故受之以革。革者聚也。聚而上者，谓之升，故受之以升。升而不已，必困，故受之以困。困乎上者，必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若长子，故受之以震。震者动也。物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者止也。物不可以终止，故受之以渐。渐者进也。进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰。丰者大也。穷大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者入也。入而后说之，故受之以兑。兑者说也。说而后散之，故受之以涣。涣者离也。物不可以终离，故受之以节。节而信之，故受之以中孚。有其信者，必行之，故受之以小过。有过物者，必济，故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济，终焉。

序卦研究

学《周易》当自《序卦》始。夏有《连山》，商有《归藏》，其经卦皆八，其别卦皆六十四，而为序¹不同，又皆不传。为(西汉)京氏学者，不得全书，以意推测，或且入于《连山》；为(西汉)焦氏学者，又不得全书，以意推测，或且入于《归藏》。非汉人(汉代人)象数不足取，取之不归于《序卦》，泛滥滋惑已。

今《周易》之辞，皆文周²所系。《序卦》之传，则孔子之文。必先通卦序，而后《系辞》可读，象数可取也。先通《序传》，而后易理可窥，象数可用也。宋人言理，不识象数，其有得于周孔之理者几何？多为理学家之理耳。清人尊汉学，侈言象数，而于《序卦》无发明，更立卦例，益自支离，徒短钉其象数而已。吾于是为《序卦》研究。

或曰《序卦传》非孔子作。又曰虽为孔子作，亦非孔子之精。于是《序卦传》遂不为经生³所重。虽包蒙古有

1. 序：六十四卦的排列顺序。据说《连山》以艮为首，《归藏》以坤为首。

2. 文周：周文王与周公。周公。为周文王之子。

3. 经生：汉代称博士。掌经学传授。又泛指研治经学的书生。

“学易始于《序卦》终于《杂卦》”之说，而后世独尊程朱，其说亦不行。唯有明来氏（来知德）沉思巫峡二十九年，以错综说易，颇得梗概，注《序卦传》曰：“《序卦》非为理设，乃为象设，如井、蹇、解、无妄等卦辞，使非《序卦》、《杂卦》则不知文王之言何自而来。自孔子没，历秦汉至今日叛经者，皆因不知《序卦》、《杂卦》也。”又曰：“‘物不可穷’¹，乃一部《易经》之本旨。故曰‘物不可以终通’，以至‘终离’。言‘物不可’者十一。”其言虽简，诚足为研究《序卦》者起信发端矣！今引而申之。

（一）

《十翼》一字一句无不理象数三圆融具足，而于《系辞传》中详及易数；于《说卦传》中详及易象；此《序卦传》所言，则皆本于象数之易理也。《序传》所言之理既皆本于象数，不独井、蹇、解、无妄等卦辞可解，则六十四卦《系辞》之理，亦皆待《序传》解之。来氏所谓非为理设乃为象设者，夫约意在明《序传》非为空理而设，乃本于象数而言也。观其下文可知。然来氏于象数，亦未精审，故言之多殊也。原《彖》《象》之辞，参

1. 物不可穷：语出《序卦传》。后句，“物不可以终通”，“终离”，均出自《序卦传》。

错互见，索解不易，自注疏凿空¹，尤多费解，摸象失真，解尤离奇，几使《易经》为不可卒读²之书。故惟有求之《序传》，庶以明其不离象数之理耳。

(二)

《序传》言理，象数自在其中。所言又皆人事，为人道立极，不同于夏之天道、殷之地道也。地道流弊，尊鬼轻人。文王悲天悯人，乃序《周易》；孔子宪章之，正“惟精惟一”之所在，孔子之至精者也。乌可以其言之平易近人而藐然轻之？且其平易者，即至精之所蕴，来氏独得其间，曰“言‘物不可’者十一”。不独“言‘物不可’者十一”也，引而伸之，《序传》之变文³，皆依卦序之象数，发其理之蕴，将见其精中之至精者矣。《序传》有曰“必……故”者，有曰“不可不…故”者，有曰“然后……故”者，有曰“不可以终……故”者，变文甚多，皆随象数以为变。其象数相承者，则同文以序之。凡此三五字，皆不应平易读过，若作后世文章滥用虚字者一例看过，不惟失其象数，即其一端之理亦不可通，

1. 凿空：根据不足，凭空。

2. 卒读：尽读；读完。

3. 变文：变换文词。即在行文中变换不同的文词以表达相同的意思。

必将以为非孔子作，或非孔子之精也。其中尤以变文为要。变文者，所以示象数之变，亦即所以示人因变应物¹之道也。古人文言无一字虚用，易理精微亦无一毫妄想。且就卦序求之。

屯蒙（自既未²来）

屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之穉也。

屯蒙一综³，为全易中之一环节。综以成环，节以为度。序一环节，则曰“必”曰“故”。

蒙者蒙也，释卦名。文王序《周易》，有《周易》之理，即理以正名。故孔子《序传》明《周易》之理，亦必释卦名。名正而后言顺，顺序以终。下文同此，或释或不释者，或仍旧名，或新命名，或为物象而易知，或为即物以穷理也。

需讼（自泰否来）

物穉不可不养也，故受之以需。需者饮食之道也。饮食必有讼，故受之以讼。

1. 应物：顺应事物。

2. 既未：既济与未济两卦。

3. 屯蒙一综：屯卦与蒙卦为综卦。

自泰否来者与自既未来者不同，故《序传》必变文以示。自既未来者，自然之数，必然之象，则曰“必”曰“故”而已。自泰否来者，虽亦自然之数必然之象，然《周易》之序重在人事，人当屯蒙之世，知识幼稚¹，饥馑逼迫，不足则争，国家必乱。治世之人，知不可不养也，必调其经济，知必有讼也，必和其战争，是为人事之最大者，亦即《周易》之最精者也。

需讼天水上下²，象数变化多端；在天道地道之易，说理当别有在；若在《周易》，则于《序传》变文曰“不可不……故”，曰“必有……故”，以成其人道之易序也。且其象数，需为泰卦五爻之变，讼为否卦二爻之变，二五中爻，故需讼为人类序建中立极³之道。

需讼一综，而不可不养者，前承于蒙，必息其讼者，后启泰否十卦，唯战争不起，天下太平矣。象数皆本物言，唯物如此，故象数如此，亦即现实如此也。卦以象数序，象数如此，故卦序如此，则《周易》之序，明人事之变者，故《序传》明《周易》之理，亦必有此变文。

师比（坤二五爻变）

1. 幼稚：幼稚。

2. 天水上下：需卦乾下坎上，讼卦坎下乾上，乾为天，坎为水。

3. 建中立极：建中，建立中正之道；立极，树立最高准则。

讼必有众起，故受之以师。师者，众也。众必有所比，故受之以比。比者，比也。

小畜履(乾三四爻变)

比必有所畜，故受之以小畜。物畜然后有礼，故受之以履。

泰否(天地中交)

履而泰，然后安，故受之以泰。泰者通也。物不可以终通，故受之以否。

同人大有(乾二五爻变)

物不可以终否，故受之以同人。与人同者物必归之，故受之以大有。

谦豫(坤三四爻变)

有大者不可以盈，故受之以谦。有大而能谦必豫，故受之以豫。

合若干小环节，成一中环节，是为泰否之十卦(即上述自师卦至豫卦)。

凡一综环节，循环已周，何以承其前而启其后哉？故《序传》于两环前后接续之交，为文以连之。前后之环，象数变异者，《序文》必变，如前两综是。其前后之环，象数变同者，则序文多同，今泰否之十卦是也。泰否之十卦皆乾坤所变，故师、比、小畜同曰“必有……故”。而后小畜之综履，与中交之泰，同曰“然后……”

故”。中交之综否，与正卦之同人，又同曰“不可以终……故”。合三综¹前后，以同文连之，以成天地之中交泰否。泰否者，合十卦而成中环之中心也。其前四卦与其后四卦，亦于是相错以序。其前四卦，既同文以序其连，其后四卦，乃变文以序其错。同人大有错师比，谦豫错小畜履。同人之综卦大有曰“必……故”，于正卦(同人)为变文，于师比为同文。正卦谦曰“不可以……故”，综卦豫曰“而能……必……故”，“而能”为正卦“不可以”之反，变文以序其错；“必……故”又同于师比小畜，同文以序其连，不同何以序其连续？不变何以成其相对？连续、变化之终极，以致生活秩然谓之礼，天下安然谓之泰也。终极者，连续之中心。中心者，变化之未已。故又于否于同人曰“物不可以终”也。泰而否，否而泰，皆天地水火之自然象数。在《周易》不泥象数，唯重人事，虽曰天人相应，亦曰人定胜天。故自屯卦以来之《序传》，曰“不可不养”，曰“必有讼”，曰“必有众起”，曰“必有所比”，曰“必有所畜”，曰“然后有礼”，曰“然后安”，曰“不可以终通”，曰“不可以终否”，曰“与人同者物必归焉”，曰“不可以盈”，曰“有大而能谦必豫”，以至《序传》未济之终，皆言人事贞胜²之道也。

1. 三综：指师比、小畜履、泰否。

2. 贞胜：谓守正执一，则可以御万变而无不胜。贞者，正，一。

随蛊（四隅初合）

豫必有随，故受之以随。以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者事也。

随蛊之“必有……故”，于谦之“有……而……必……故”，为同文。一“而”字又有其同中之不同者在，是于同文中有变。同文序其相连，又有变者，随蛊为水火以风雷之交，不同于泰否为天地水火之交也。然何不变文以序哉？曰：亦唯同中有变耳。天地之交即水火之交，水火之交既以风雷，则天地之交以水火者，亦必同以风雷。故天地中交(泰否)十卦，天与火上下者为同人大有，地与水上下者为师比，天与风泽上下者为小畜履，地与山雷上下者为谦豫也。屯蒙以至既未，无非天地水火之交，其一阴一阳之往来，皆即风雷山泽之变，唯其皆天地水火之交，故天地中交(泰否)十卦，必序于随蛊之前。唯其皆风雷山泽之变，故随蛊一综，必序于天地中交(泰否)之后。此循序以次者，只用同文以相连，即其同中有变，亦只用一“而”字以示异而已，不可变文。

历来研究象数者，于随蛊之序最难理会。已知随蛊为四隅之初合矣，而不求之《序传》之文，以通其理，乃以为春秋对待之交，既不归于《序传》，又不会于卦爻系辞，是不屑于《序传》寻文数字之求者，终不得孔子之

以寻常三五字，随象数为同变，而明易理之精也。

《序传》明随蛊之理最精。随次豫，豫内坤外震，内坤为民众而雷动在外，象治世者必内和民众，外有举动。民众既和，随之外动，故曰“豫必有随”也。泽雷随，震为动，兑为悦，象民众之动，皆喜悦随之，故又曰“以喜随人者必有事”也。山风蛊，艮止巽伏，民动既止，国事乃理，而后临大可观焉。凡《序传》明人事之理，本于象数，其精皆如此。

临观（泰否变，二阳之卦）

有事而后可大，故受之以临。临者大也。物大然后可观，故受之以观。

噬嗑贲（坎离错变，三阳之卦）

可观而后有所合，故受之以噬嗑，嗑者合也。物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者饰也。

剥复（乾坤错变，一阳之卦）

致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。剥者剥也。物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。

无妄大畜（泰否变，二阴之卦）

复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄然后可畜，故受之以大畜。

临、观、噬嗑、贲、大畜之《序传》皆有一“可”字，与

蒙序“不可以”之“可”字及大有“不可以”之“可”字同。可者将然之辞，不可者不然之辞，不可不者必然之辞。至于曰必，则事之当然者。曰“然后”，则事之已然者也。其序不可紊，皆本于象数，所以示人贞胜之道也。道在唯物，有是物乃有是象数，有是象数，乃有是“可”“不可”之理，于是《序传》乃以一“有”字与一“可”字相为生成、相为终始、相为循环之序。饮食必有讼，讼必有众起，众必有所比，比必有所畜，乃至豫必有随，随必有事，皆此道也。

《序传》又以一“则”字与“然后”字示同中变文。两辞同示变之既成，而“然后”字序“有”字后，“则”字序“可”字后，以“然后”示物变之成象数，以“则”字示事变之成也。虽然，所谓成者，一环节耳。天地不息，水火无穷，是故每一小环节与每一中环节之终，必有“不可以”或“不可以终”之文，以示变之循环，终而复始者也。今临之“然后”、“可”、“故”，观之“而后有”、“故”，噬嗑之“不可以”、“故”，贲之“则”、“故”，剥之“不可以终”、“故”，复之“则”、“故”，无妄大畜之“然后可”、“故”，皆可于此求其通矣。唯于剥复之间忽加“剥穷上反下”，兀然一语，于六十四卦序中唯此处有此特笔，为变文中之大变。可知孔子之《序传》，非苟焉作也，以三五字同变其文，皆本象数以明易理也。象数之变，起止于剥复，故以此特笔，示人大小环节之象数起止于此

也。《杂卦传》曰：“震起也，艮止也。”复初一阳，即震之一阳；剥上一阳，即艮之一阳也。震起艮止，即剥复之“穷上反下”也。若无此一句，则人将迷闷于节节之环中，不得前进。亦只此一句，则人当知六十四卦之象数，处处有之，乃至卦有参伍，爻有往来，篇分上下，文有同变，亦无非此“穷上反下”一句而已。剥上果实，烂而不食，是穷上矣；以其核心，反下坤中，再生产矣。此天地生生之仁，即复《彖》所谓：“复，其见天地之心乎！”此之心，即果实核心之仁，乃唯物之理，非唯心之论也。

是故《序传》之精，于象、于数、于卦辞、于爻辞，其理一贯，一言而全体大用俱显。犹谓非孔子作，非孔子之精，诚不知如何说起。

颐(震艮之合)

物畜然后可养，故受之以颐。颐者养也。

大过(巽兑之合)

不养则不可动，故受之以大过。

颐与大过，综不变，不成环节。颐为阳往终始，大过为阴来终始。序此以为上篇之壁¹。

1. 壁：一边，一面。

颐次大畜，同文曰“然后可……故”；大过错颐以次，变文曰“不……则不可……故”，文为变之又变，以示唯大过与颐，错而又变，以成咸恒，乃开下篇之端也。于是颐大过为壁者，变而为枢纽。颐大过之不成一小环节者，变而合上下两篇以往来，成一圆满之大环矣！变文之精，凡愚不能赞一辞。

坎（经卦）

物不可以终过，故受之以坎。坎者陷也。

离（经卦）

陷必有所丽，故受之以离。离者丽也。

《序传》于乾坤无言，交之体也；于坎离震艮巽兑六经卦皆有言，交之用也。交之用，有象有数，即得言其理，而用之象数，亦即体之象数，用之理，亦即体之理，于是无言而有言，故《序传》首“有天地”三字，而万物之生，在于阴阳相交，生生不已，阳往则阴来，阳动阴亦动，唯动而无静。所以易之理，是动之逻辑也。对阳曰阴，除动无静，阴阳两动。何以状是两动哉？《序传》于坎曰“不可以终”，阳动而生生也；于离曰“必有所丽”，阴动而生生也。于是序坎离于上下两篇之中，起上篇之乾坤，迄下篇之既未，皆由是动动而不息，生生而不已。六十四卦之往来，由是有其序；六十四卦之

象数，由是有其理；而《序传》之变文得以言也。

咸恒（大过卦变）

夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒。恒者久也。

下篇之首，亦唯“有天地”三字。上篇首“有天地，然后万物生焉”，故知《序传》之理皆自交生而言。下篇首“有天地，然后有万物”，故知《序传》之言，皆自“有”而言，非凭空而言也。“有万物然后有男女”、“有夫妇”，乃至“有上下”，于是有其象有其数乃至有其理。自“有”而言者，言皆有物，非唯心论也。下篇首咸卦。咸者感无心也，不可思议也，拟议即非也，开口不得也。故《序传》于咸卦亦无言。《序传》诚不思议哉？于乾坤无言，极之本质，不可言也。于咸无言，无心之感，不可言也。无则不可言，言必有物，于是自“有万物，然后有夫妇”之恒卦言之。恒之“不可以不……故”，于颐之“不……则不可……故”，为变文。盖恒卦自颐大过错变来，示有其象数乃有是理也。

遁大壮（泰否变，错临观）

物不可以久居其所，故受之以遁。遁者退也。
物不可以终遁，故受之以大壮。

晋明夷（泰否变，错需讼）

物不可以终壮，故受之以晋。晋者进也。进必有所伤，故受之以明夷。夷者伤也。

遁大壮、晋明夷皆自泰否变，皆错在上篇。临观之错遁大壮，遁大壮即临观之交终。需讼之错晋明夷，晋明夷即需讼之交终。终而复始，故于大壮曰“不可以终”，又于晋曰“不可以终”，而遁承前卦之恒，故曰“不可以久”，明夷当晋之不止，故曰“必有所伤”。凡诸“故”字，皆明象数之故，皆明理唯其物之故。是故言象数者不归《序传》，则象数必泛滥而不得其理。言易理者不知唯物，则其理必唯一端之妄执。如“夫妇之道不可以不久也”，学者执之，遂横生“饿死事小，失节事大”之主观。再读遁《传》“不可以久居其所”，遂主观用事，妄以为非孔子之作，或非孔子之精矣。而不知遁《传》“不可以久居其所”之上明明有一“物”字，且即以夫妇亦物之一端言之，夫妇能长有其青春乎？夫妇不生育而为父母乎？夫妇永不质变而死乎？是夫妇亦有遁之理也。执夫妇之一端者，乃妄作一端之理。若《序卦》之理，周遍含融¹，岂止有一端之理哉？是又不可不辨。

1. 周遍含融：佛教华严宗三观之一。既“事事无碍观”。周遍是普及一切色及非色处；含融，即包含无外，无一法能超出此虚空世界。

家人睽（既未变错）

伤于外者必反其家，故受之以家人。家道穷必乖，故受之以睽。睽者乖也。

蹇解（既未变错）

乖必有难，故受之以蹇。蹇者难也。物不可以终难，故受之以解。解者缓也。

家人睽、蹇解皆自既未错变，此二综为诸水火二卦之中互。说中爻者，于此最难分析。人又多以下篇之损益当上篇之泰否，谓皆次第十二，以为得数。其数何来？于象无征，其数何用？理亦不明。文王之序，何必为此无谓之对称哉？文王序乾坤中交于上篇之先，序坎离中交于下篇之末。此家人睽蹇解四卦，为坎离动变之中互，故二综又中互既未，若当于泰否之中交，亦不为对称。中交者，交之既成；中互者，交之未已。故家人曰“必……故”，睽曰“必……故”，蹇曰“必……故”，皆交之未已也。然未已之数，亦必有尽，故解曰“物不可以终……故”，若其象错分上下篇者，泰否相错，并在上篇；家人睽与蹇解相错，又并在下篇。可知文王之序，杂而不越，不为无谓之对称，序亦必变文以称也。二篇除经卦壁卦外，又有咸错损、恒错益同在下篇者，然错而不综，序之不并，象数又变，理又有在。孔子韦编三绝，《序传》又有所明，变之未已者，又当求之

不已。

损益（颐卦变）

缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。

咸恒为大过变，领八卦四综，序大过之阳动，及其终始循环者也。损益为颐变，领八卦四综，序颐之阴动，及其始终循环者也。上篇序天地之交，先序泰否，其序次以中。下篇序坎离之交，后序既未，其序次以对。以中者其错皆分在上下，以对者其错则列序于中。故咸恒隔八卦与损益对错，而损益之前，家人睽又与蹇解对错。家人睽、蹇解之错，其中互为既未，则序下篇之中，以示下篇坎离往来之中心。若咸恒损益之错，其中互为动之终始，分领八卦，序于中心之前后也。前后相生，循环不已，故于损曰“而不已……必……故”。此“而不已……必……故”为变文之始见，此之变文，亦唯于损益十卦屡见之，象数之变如此，故必有此变文。

夬姤（乾坤错变，一阴之卦）

益而不已必决，故受之以夬。夬者决也。决必有所遇，故受之以姤。姤者遇也。

萃升（泰否变，二阳之卦）

物相遇而后聚，故受之以萃。萃者聚也。聚而上者谓之升，故受之以升。

困井（坎离错变，三阴之卦）

升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。

革鼎（既未变终，屯蒙之错）

井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。

此八卦皆兑与天地水火相上下者。曰“而不已必……故”，曰“而后必……故”，易数如是也。曰“而上……故”，曰“上者必反下……故”，易象如是也。于革曰“不可不……故”，理唯象数也。于鼎曰“莫若……故”，为极变之文，六十四卦惟鼎与震用之；用之鼎者，屯蒙错革鼎，示天地水火之交，始终于此矣。

震艮（经卦）

主器者莫若长子，故受之以震。震者动也。物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者止也。

渐归妹（四隅终合）

物不可以终止，故受之以渐。渐者进也。进必有所归，故受之以归妹。

丰旅（火之动止）

得其所归者必大，故受之以丰。丰者大也。穷大者必失其居，故受之以旅。

巽兑（经卦）

旅而无所容，故受之以巽。巽者入也。入而后说之，故受之以兑。兑者说也。

涣节（水之悦入）

说而后散之，故受之以涣。涣者离也。物不可以终离，故受之以节。

震曰“莫若……故”者，示一阳之动，水火风雷之变，终始于此也。震者动也，艮者止也，震艮皆经卦，于艮曰“不可以终动”，又曰“止之”，为经卦之变文也。是为震艮一阳动往之终始。

渐曰“不可以终……故”，归妹曰“必有……故”，渐者进也，止而进，进而归也。

丰旅皆曰“必……故”，是为火与一阳动往之终始。

巽者入也，兑者说也。巽曰“而无所容……故”，兑曰“入而后说之，故”，是为一阴动来之终始。

涣曰“说而后……故”，节曰“不可以终……故”，是为水与一阴动来之终始也。

渐归妹四隅终合，为天地之大归魂卦，领八卦又成

一大环节。渐之进，领震艮之一阳；归妹之归，领巽兑之一阴；渐归妹之三阴三阳，又领丰旅之三阳，涣节之三阴。是渐归妹十卦者，总明鼎新¹之震主，终是一阴一阳往来，以成其生生之不息，所谓“主器者莫若”也。自屯蒙至革鼎，既序天地水火之交，成一大环节矣。此渐归妹十卦乃序震巽之交，水火之所以交风雷者在此；天地之所以交水火者，亦即在此。此十卦成之大环节，为全易变通之枢纽。前一大环节最后之鼎，即后一大环节最初之震。故《序传》于鼎震二卦皆曰“莫若”。革故即改革，鼎新即建设，而震即生生之仁，犹之谓改革莫若建设，建设莫若生产也。于是以通剥复之道，为全易变通之枢纽矣。总六十四卦之一阳一阴往来，其象其数其理，皆当作如是观。

中孚小过（自天地中交来）

节而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小过。

循环之道，无始无终。终者不可以终，动变复始于其中矣。故中孚、小过自天地中交来。天地中交，终始于一阴一阳往来之一一环节。《序传》之文，同变于一一

1. 鼎新：《杂卦》：“革，去故也；鼎，取新也。”鼎新，更新，革新。

环节之象数。故于中孚曰“节而信之”。《序传》之终即卦序之又始，此同变之文即环节之信也。

于小过曰“必行之”，是文王、孔子皆教人实践之，教人把握一一环节，而践履其真实。盖小过之卦自天地中爻“履”动变而来也。卦名小过者，过非错误之谓，小过伍而错，成大过。大过谓大过乎中，为动变之终，故序上篇之壁，示乾坤之交终。小过谓小过乎中，为动变之始，故序下篇之壁，当既未之前也。壁卦之壁，作界字用，可接受之。若以“错误”释过字，或以“过乎常人”释过字，不明象数原理，过执一端，且使卦序不得贯通，则必须批评之。

明象数，为认识世界也；序易理，为改造世界也。如昔人谓卦气起于复初，又有谓卦气起中孚者，两说皆于象数分析有当，后学则不知何从。今读《序传》，知复在上篇之理，则知世界之必须改造；知中孚之前（先于）既济，则知改造之必有重点。象数虽变，原有共存之理，惟必明其真理，践履乃实。

既济未济（乾坤参亦坎离伍）

有过物者必济，故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济终焉。

象数繁赜¹，其理隐显，研究以来，千言万语不尽其千万之一，揆²诸易简³之义，文王当日序卦必有其易简之道矣。孔子知之，《系辞传》曰“参伍以变，错综其数”，此文王自有之卦例，安用后人假设哉！卦序之终既未，明示人参伍错综之道矣。既未为乾坤之参，又为坎离之伍，又既未相错，又既综则未，未综则既⁴，而参伍错综之象数，不假千言万语也。《序传》明其易简之理，知小过乎中者动变之始，节节前进，行行不息，终必有济，民众有养，天下安泰矣。此所以于既济曰“必济，故”，示坎离动变之终也。

《序传》言“物不可以终”者凡十，故又受之以未济，终而复始矣。此所以卦序为合无数小环节成一大环节，又合无数大环节成一更大环节，如是乃至成一最大圆融之环节而无穷尽也。故《序传》之未济，又变“物不可以终”之文为“物不可穷也”，卦序至于无穷尽，于是终焉。《序传》至于无穷尽，亦于是终焉矣。

1. 赜：幽深难见。

1. 揆：揣度。

2. 易简：易理简明易晓。

3. 既综则未，未综则既：既济之综则成未济，未济之综则成既济。

(三)

易理无虚伪，皆本于象数。象数无虚设，皆本于物。故《序传》之理，皆本于物而言。曰“有天地然后万物生焉，盈天地之间者唯万物”，曰“屯者物之始生也”，曰“物生必蒙，物之穉也，物穉不可不养也”，曰“物畜然后有礼”，曰“物不可以终通”，曰“物不可以终否”，曰“物必归焉”，曰“物大然后可观”，曰“物不可以苟合而已”，曰“物不可以终尽”，曰“物畜然后可养”，曰“物不可以终过”，此本于物而言在上篇者也。曰“有天地然后有万物，有万物然后有男女”，曰“物不可以久居其所”，曰“物不可以终遁”，曰“物不可以终壮”，曰“物不可以终难”，曰“物相遇而后聚”，曰“革物者莫若鼎”，曰“物不可终动”，曰“物不可以终止”，曰“物不可以终离”，曰“有过物者必济”焉，曰“物不可穷也”，此本于物而言在下篇者也。

总上下两篇之言，有“物”字者，固本于物而言，无物字者亦皆即物之动变、物之进退、物之屈伸、物之上下，以明理之可不可、事之济未济也。是则无一句无一字不本于物而言者也。

《易传》无一句不本于物而言，亦即无一字不本于

物之象数，乃至三五动字¹状字²，亦无不即象数之动变，以为同变者。是又研究易理者，必求之象数，研究象数者，必归之《序传》者也。是故古今谈易之书，凡不本象数之理，皆当以是批评之；凡归于《序传》之象数，皆当以是接受之也。而后，汉学家之辛勤钩稽³，后人得以承其绪矣。理学家之虚伪榛塞⁴，其蒙蔽群众、晦盲真理者，数百年来使中国文化几于没落，亦得以是廓清之；其有一端之理，数百年来维系人群以成今日之善良品德者，亦得以归纳之于《周易》济世之真，而演绎之于大同之世也。所谓批评而接受之者，不当如是乎？

凡易经卦之八，所以成别卦之六十四者，在参伍以变；六十四卦之序，所以为《连山》《归藏》《周易》之不同者，在错综其数。“参伍以变，错综其数”，孔子于《系辞传》中言之，实为卦序及《序传》之大本，详释于《系辞传》中，文繁不录。

今以汉学家卦变、爻变之说，明卦序一阴一阳之动变，以证《序传》之所以同变其文者。

卦变者，两卦对错而变。乾六爻皆阳，坤六爻皆阴。单在本卦，无所交往，必合两卦以往来。故乾坤两

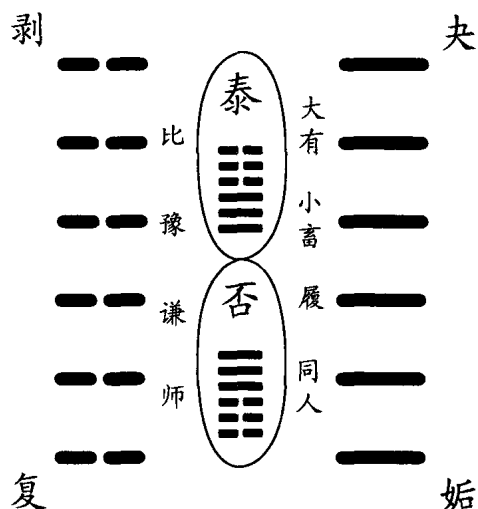
1. 动字：动词。

2. 状字：副词。

3. 钩稽：查考。

4. 榛塞：阻塞，不通。

卦，对错往来，变十二卦成中交泰否。

(两参皆三阴三阳，分聚上下，故参亦同伍。)

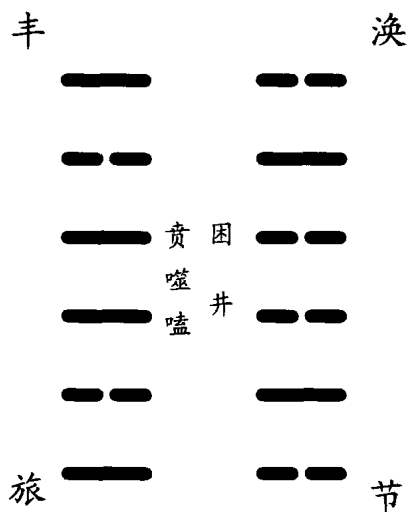
艮巽参成否，震兑参成泰。

乾上坤下成否，坤上乾下成泰。

(纯三阳同一阳，纯三阴同一阴，上下伍，亦同参。)

剥复在上篇，主阳往终始，夬姤在下篇，主阴来始终，中八卦夹泰否左右，皆乾坤中爻往来，一阳一阴之动变，所以成天地之中交者也。

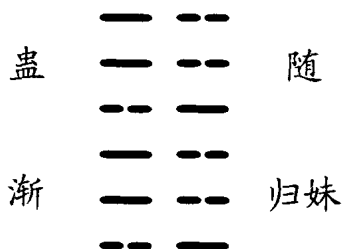
坎离对错，一阴一阳往来，变成八卦：

(坎离中爻即乾坤中爻，动变成卦皆同，已在乾坤卦变中，故只变得八卦。)

丰旅为火与山雷之卦，涣节为水与风泽之卦，皆坎离初上往来，为水火以一阳一阴动变之始，故在既未之前，亦在震艮巽兑之中，为小过之所以过，中孚之所以孚也。困井噬嗑贲，为坎离三四爻往来，主人位之变动，当中互之正中，故困井在下篇中，噬嗑贲在上篇中也。

震巽对错与艮兑对错综同，故两错二五往来，得卦皆同，其一阴一阳之动变，得四卦：

〔震巽艮兑之初上爻，即乾坤之初上爻。〕
〔变卦皆同，已在乾坤卦中，故只得四卦。〕

随蛊四隅初合，故在上篇，继天地中交之后，渐归妹四隅终合，故在下篇，在水火中交之前。

泰否一阳一阴之往来，成十二卦：

需讼临观无妄大畜在上篇，晋明夷遯大壮萃升在下篇，初上成综，二五成综，三四成综。六十四卦中，凡错分上下，变易成综者皆如此，为阴阳往来循环无端之大法。

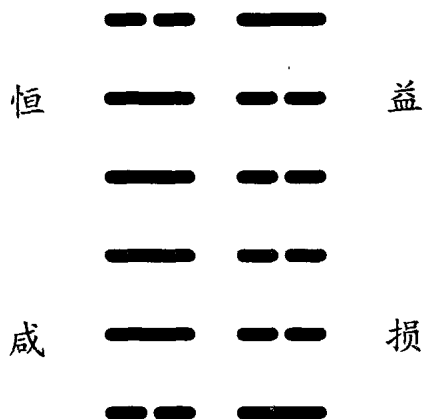
既未济一阴一阳之往来，成八卦：

解		家人
(讼)		(明夷)
蒙		革
鼎		屯
(晋)		(需)
睽		蹇

(既未二五爻变同，成需讼错晋明夷，故只得八卦，余可类知。)

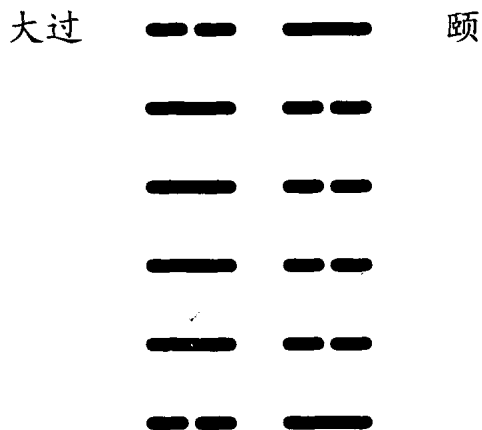
屯蒙在上篇，错革鼎在下篇，为既未济变易之始终。家人睽蹇解皆在下篇，为坎离卦变之中互，亦既未三四两爻之变也。

颐大过一阴一阳之往来，成四卦：

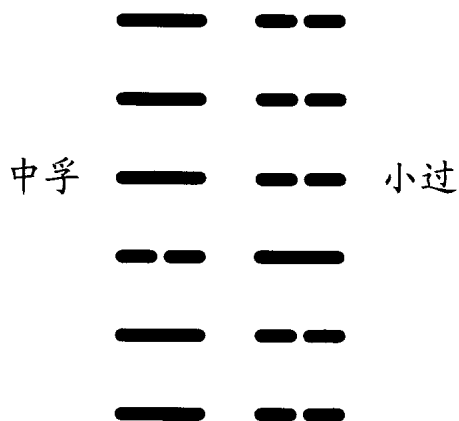

损益之山雷皆阳卦，咸恒之泽风皆阴卦。颐大过者上篇之壁，变咸恒开下篇之端。咸恒亦错损益，皆相对以变，故皆在下篇。

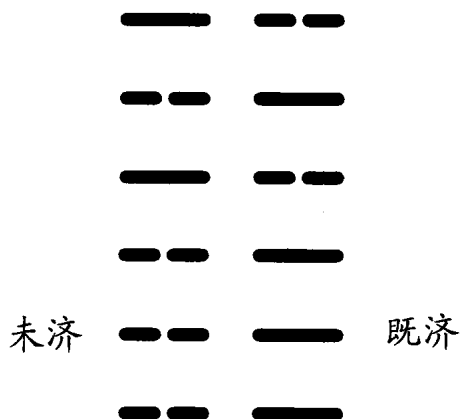
复姤上爻变颐大过，剥夬初爻变同：

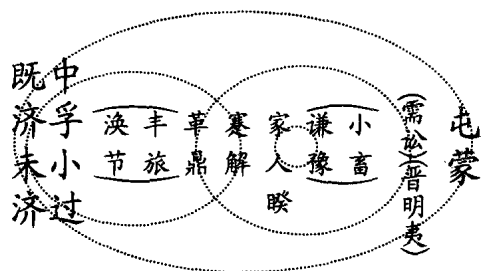
谦豫错小畜履，三四爻变同成中孚小过；

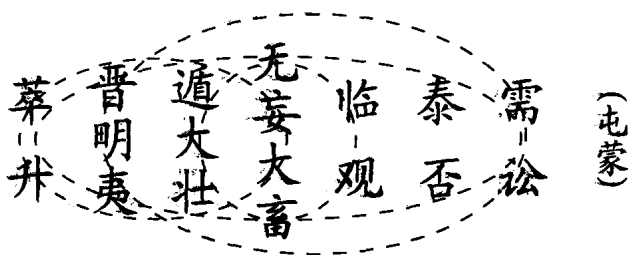
需讼错晋明夷，中爻变成既济未济。

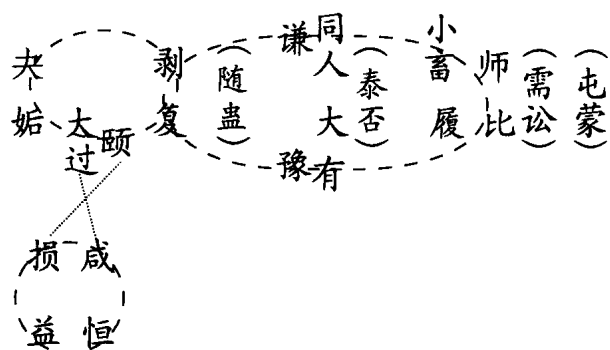
卦变既成，先结小环，即一综之卦是。次结大环，自水火中交之既未，以迄天地之中交，成一大环。

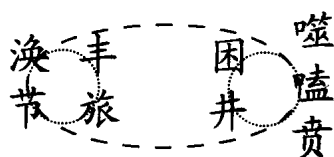
又自天地中交之泰否，以迄水火之中交，成一大环。

又以乾坤一阳一阴卦，成一大环，错入下篇。

又以坎离卦变为一大环。

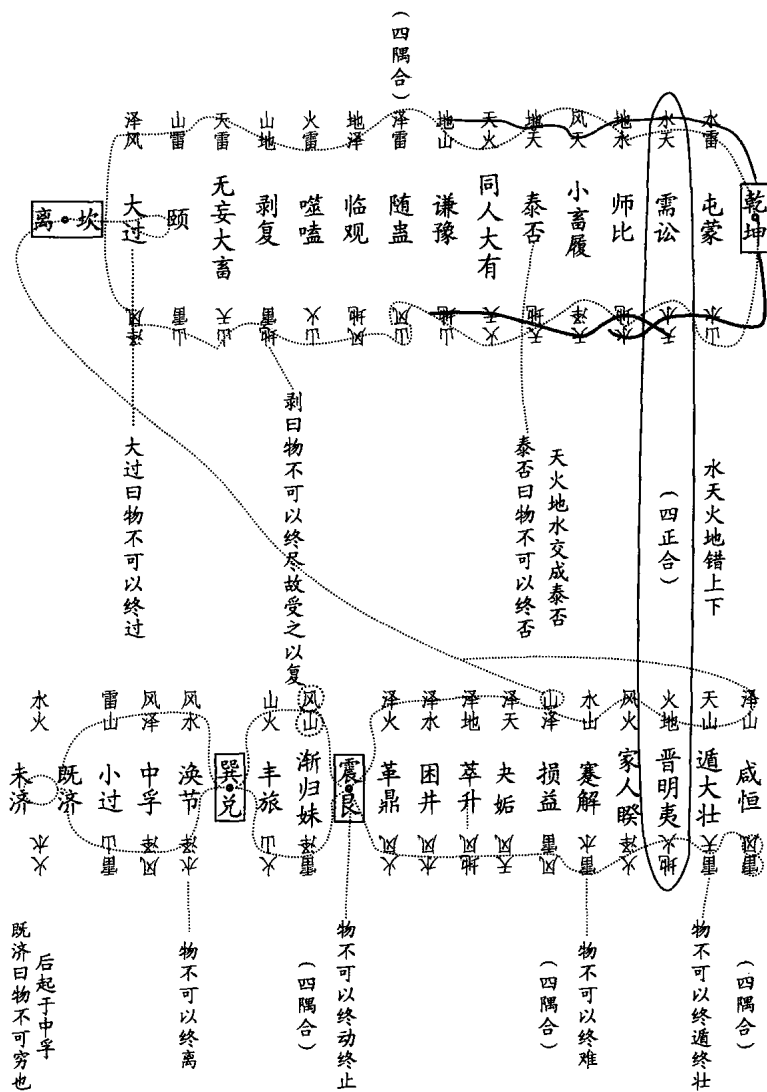
又以四隅卦变, 为一大环。

最后合诸大环，以八经卦节次¹其间，谓之卦序。是知卦序不应以单纯平面之有首尾者视之，当知其大小环节之终而复始，乃可以求《序传》所明动变之理也。

卦变于两卦对错，其纯阳纯阴之卦，一阴一阳初动，变而为一阳一阴之卦；一阴一阳再动，变而为二阳二阴之卦矣。其一阳一阴之卦，一阳一阴初动，变而为二阳二阴之卦，二阳二阴再动，变而为三阳三阴之卦矣！象数相生，象明数得，四象动变，四数始终，《序传》于是本象数以明理，当前后四四之终，必曰“物不可以终”。凡曰“物不可以终”者，亦即四象动变之始也。今依卦序，记《序传》“不可以终”之句于下，则《序传》之其他同文变文，皆可循是求之。

1. 节次：逐次，逐一。

实线示天地水火之交生

虚线示一阴一阳之动变

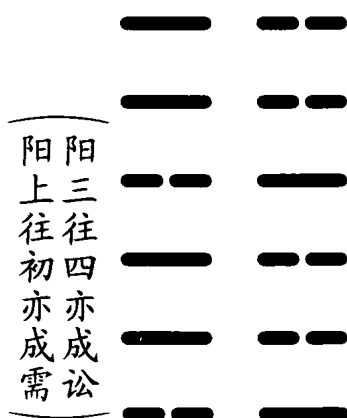
爻变者，本卦六爻之正¹。一阳一阴之卦，虽之正而变，终是一阳一阴。二阳二阴之卦，虽之正而变，终是二阳二阴。三阳三阴之卦，一爻之正亦然。凡六爻之正，皆内卦与外卦往来，初往四上，上往三初，二五往来，三四往来，二亦与四上往来，五亦与三初往来，阳必往阴，阴必来阳，阴阳交易，是为之正大法。唯其不出本卦，必与卦变兼言。自来言爻变者，每疏于卦变，遂致象数分歧；言卦变者，又每忽于爻变，遂使全易之理不可通矣。

爻变之用，在三阴三阳之卦，一变而成既济，所谓六十四卦贞既济者，即易理之大用，贞胜之道也。

自一阴一阳之震巽艮兑始：

1. 之正：东汉虞翻的易学术语。指改变爻性使其成正（即得位）。

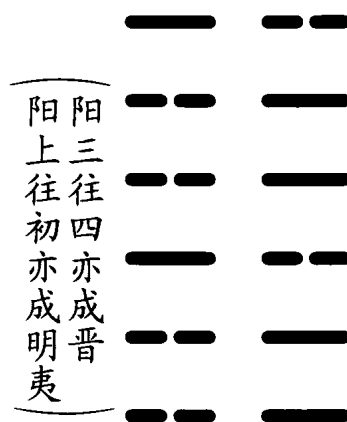
巽 震

阳初往上成晋
阳四往三成明夷

明夷阳三往五成屯
晋阳四往二成蒙

艮 兑

阳初往上成讼
阳四往三成需

爻变始于震巽，震巽二五往来成屯蒙，故卦序即始于屯蒙。可见文王《序卦》之精。震巽综艮兑，三四、初上往来，皆成需讼，晋明夷，两综相错，卦序则以需讼屯蒙序在上篇，而以晋明夷错在下篇。《序传》本此象数以明理，其文大同而小变，又可见孔子《序传》之精矣。以下亦成之卦，变文之序，皆循是求之，避烦不赘。

坎离爻变之卦

离 坎

阳五往初成临
阳二往上成观
阳五往三成升
阳二往四成萃

升阳二往四
萃阳五往初
观阳五往初
临阳二往上

成小过
成颐

萃升三四往来·临观
初三往来成蹇解

无妄大畜三四往来·遁大壮
四初
三上 往来成家人睽

陽四往二成大畜
陽三往五成无妄
陽上往二成大壯
陽初往五成遁

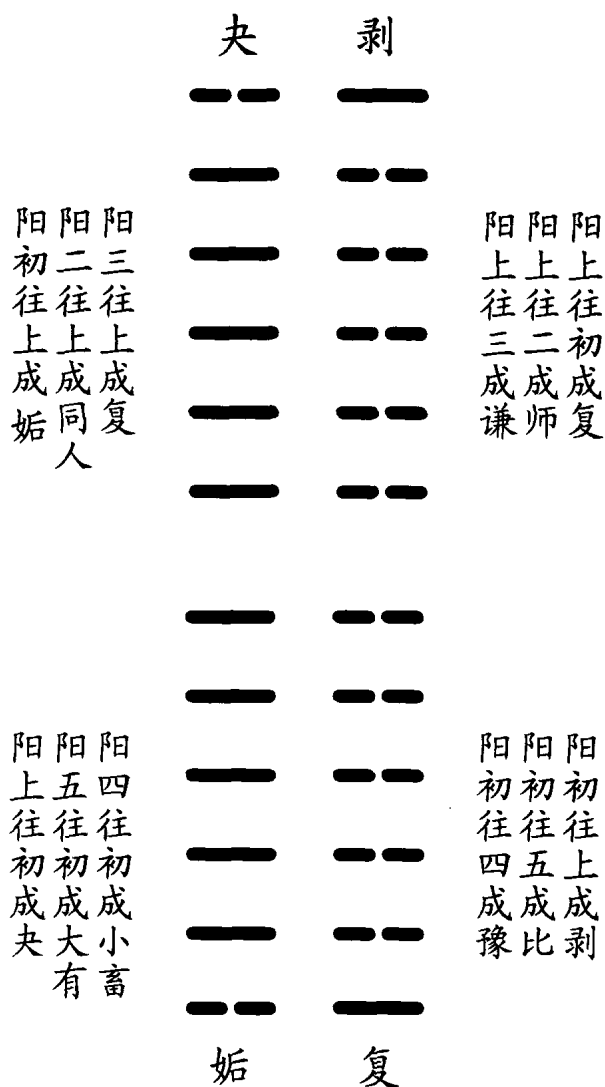
遁阳上往二	无妄阳四往二
大壮阳初往五	大畜阳三往五
咸大过	咸中孚

遁上往初
无妄上往三
成萃

大壮三往上
大畜初往四
成鼎

大壯三往
上
大畜初往
四
成鼎

剥复夬姤爻变之卦

古人卦变爻变之说杂而多越，往而不返，有歧中又歧者，有繁之又繁者，此惟接受其简要之有合于《序传》者耳。其不关《序传》者则扬之已多。虽扬弃之，或有非常之发明，仍接受之。如焦理堂¹氏谓两既济则大凶者，其义似难了解，其象诚使人触目而惊心。所谓两既济者，犹之谓两个世界对立也，苟无并存之道，其凶象何如，此前人所未言，后世所难免者，实为焦氏一大发明。是又必当存之，以为今人学易之用。今人学易，新知易入，旧习难除。欲除旧习必当求其旧习之根源而批评之，间有引申，亦不应拘守一先生言，理唯求其是耳。是又接受卦变爻变以研究《序传》者，不可不注意及之。

《序传》言“物不可以终”者凡十，于一阳一阴之变曰“物不可以终动”、“终止”也，于二阴二阳坎离之变曰“物不可以终遁”、“终壮”、“终尽”、“终难”也，于乾坤之变曰“物不可以终离”、“终尽”也、“物不可以终通”、“终否”也，今一一依次注于卦序之下，以见卦变爻变之有合，是《序传》必为孔子之精也。又由是而推《序传》一一同变之文，以见其一一有合于卦爻之变，将益见《序传》诚孔子之至精者矣！

1. 焦理堂：焦循，字理堂。清代(1763—1870)易学家、数学家、戏曲理论家。

三阳三阴爻变之卦

阳五上初成噬嗑
 阳上往二成困
 阳五往三成旅
 阳四往二成涣

阳上往初成随
 阳上往三成咸
 阳四往初成益
 阳四往三成渐

否

否阳五往二成未济

泰

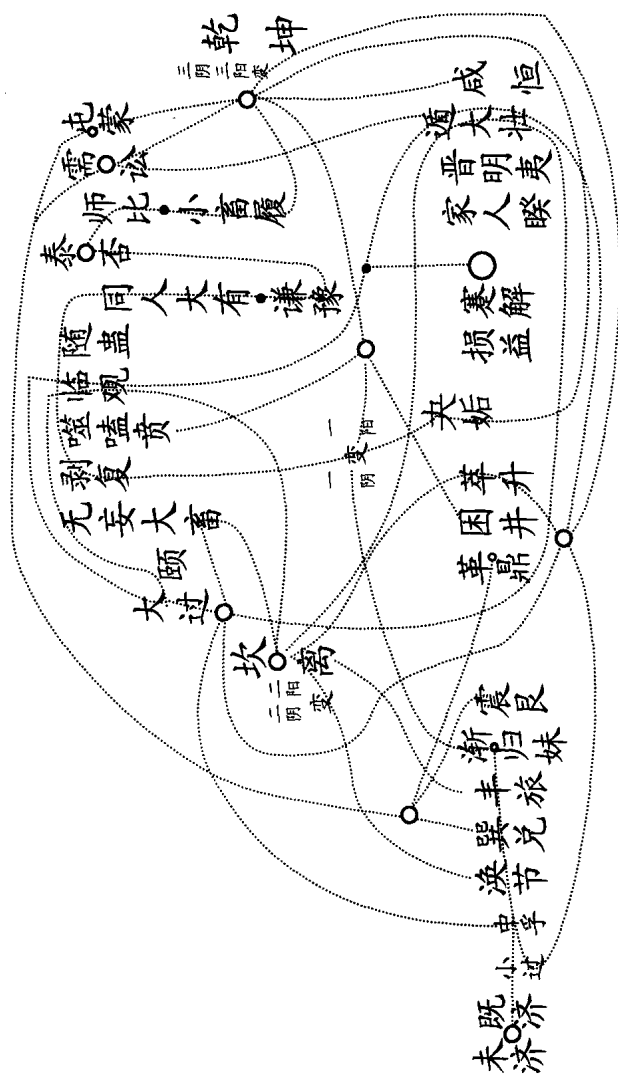
泰阳二往五成既济

阳三往四成归妹
 阳三往三成损
 阳初往四成恒
 阳初往三成蛊

阳三往五成节
 阳二往四成丰
 阳初往五成井
 阳二往三成贲

(既未与泰否二五往来各成中交亦中交一贯)

卦序以爻变各线连络成环

学《周易》于理象数三(者),缺一不可。易之象,不在于金车玉铉,而在动变往来;易之数,不在于勾股乘方,而在参伍错综。参伍错综之数,即生于动变往来之象;动变往来之象,亦即生于参伍错综之数。即象即数,而理亦即在其中。是故学易者穷理必本于象数,而象数之设即所以成其理者也。有不明象数而自是其理者,曰“将以为天地立心,生民立命也”,于是千百年来,天地否塞,民不堪命矣!有不明易理而驰骛象数者,歧于占卜,流于星命,为迷信张目,于文化无与¹。然则²吾何以学之哉?晚近西欧哲理,多以科学所得为其象数,故言皆有物,虽非上古之易所能同,其义亦时有可通,故吾言或及之,亦无以是为羔雁³之意,实则《周易》之理,自有其难言者矣。言如孔子,只三五字,如天马行空,如香象渡河⁴,理与象数,精蕴毕具。宋人不肯一口吸尽西江⁵,

1. 无与: 不相干。

2. 然则: 连词,用在句首,表示“既然如此,那么……”。

3. 羔雁: 小羊与雁,古代卿大夫相见时的礼品。

4. 香象渡河: 譬喻悟道精深。《优婆塞戒经》:“如恒河水,三兽俱渡……兔不至底,浮水而过;马或至底或不至底;象则尽底。”亦用来称诗文写得透彻精辟。

5. 一口吸尽西江: 一气呵成,贯通万法。出自《景德传灯录》“待汝一口吸尽西江水,即向汝道。”

犹以为非，吾言疵累¹，岂足论计。生逢穷极必变之世，居有饥溺胥同之心，触目纷纷，皓首兀兀，仰之钻之，舍《序传》吾无以学易也，吾于是为《序卦研究》。

6. 疵累：指文字繁复、不简洁之病。

庞公偈¹

日用事无别，惟吾自偶偕，
头头非取舍，处处没张乖，
朱紫谁为号，丘山绝点埃，
神通并妙用，运水及搬柴。
护生须用杀，杀尽始安居。
会得个中意，铁船水上浮。

（湛愚老人²曰：将世法佛法丢开，而不牵扰于心者即杀也。）

《心灯录》抄

斯道只要孤立无侣，乃绝顶妙义。未发明者能孤立无侣，自然得悟。已发明者能孤立无侣，则速于成就。

-
1. 庞公偈：庞公，唐代著名在家禅者。世称庞居士，湖南衡阳人。此二偈为庞公参道时所说。
 2. 湛愚老人：明末清初避世九山的文人志士，著《心灯录》。

到孤时便闷便昏，闷是好消息，乃返本还原之路。闷相在前，诸妄皆退。闷久则昏，消息更好。昏则生定，只要耐过此闷，则忽然跃出，如朗月中天，此进修之路也。（大明将发，必先晦昧）

妄我不可执，真我亦非实，若说无一物，你还是个贼。湛愚老人说“此我”，十方三世无人识。

一九五一年“五一”节 畴¹

1. 畴：本书作者顾净缘，名畴。

虚云大师冬至小参

鲁史书五云，汉宫添一线，
六阴剥落尽，一阳喜来生。

天地否变作地天泰，小人道消，君子道长。

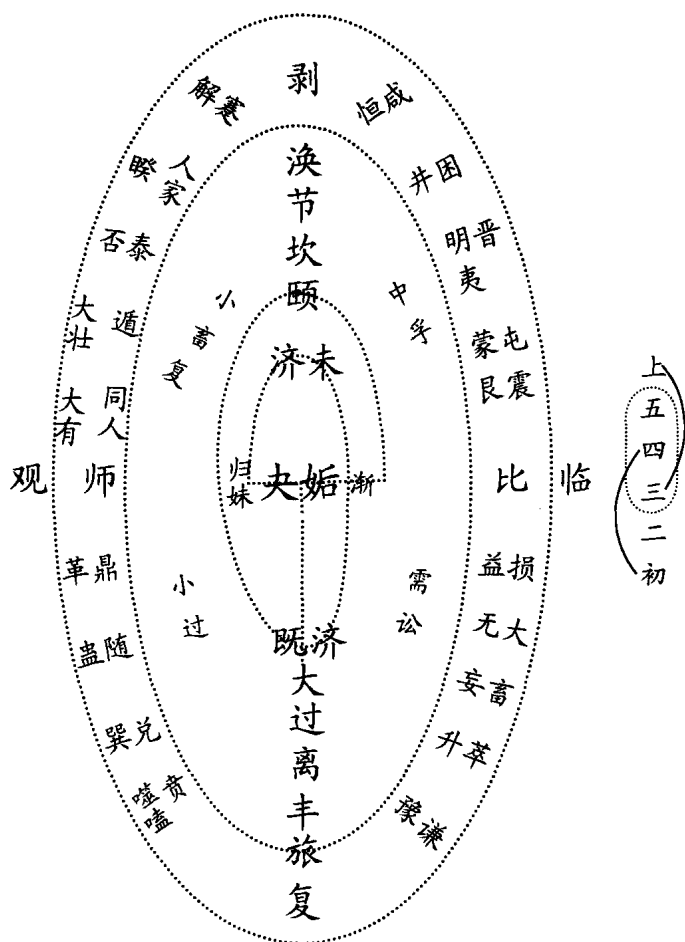
诸兄弟未得个入头，须得个入头。已得个入头，亦须陆沉¹众中，不露圭角²。过了五九四十五，春雷一震——轰隆——跃过龙门，自然惊天动地去也。

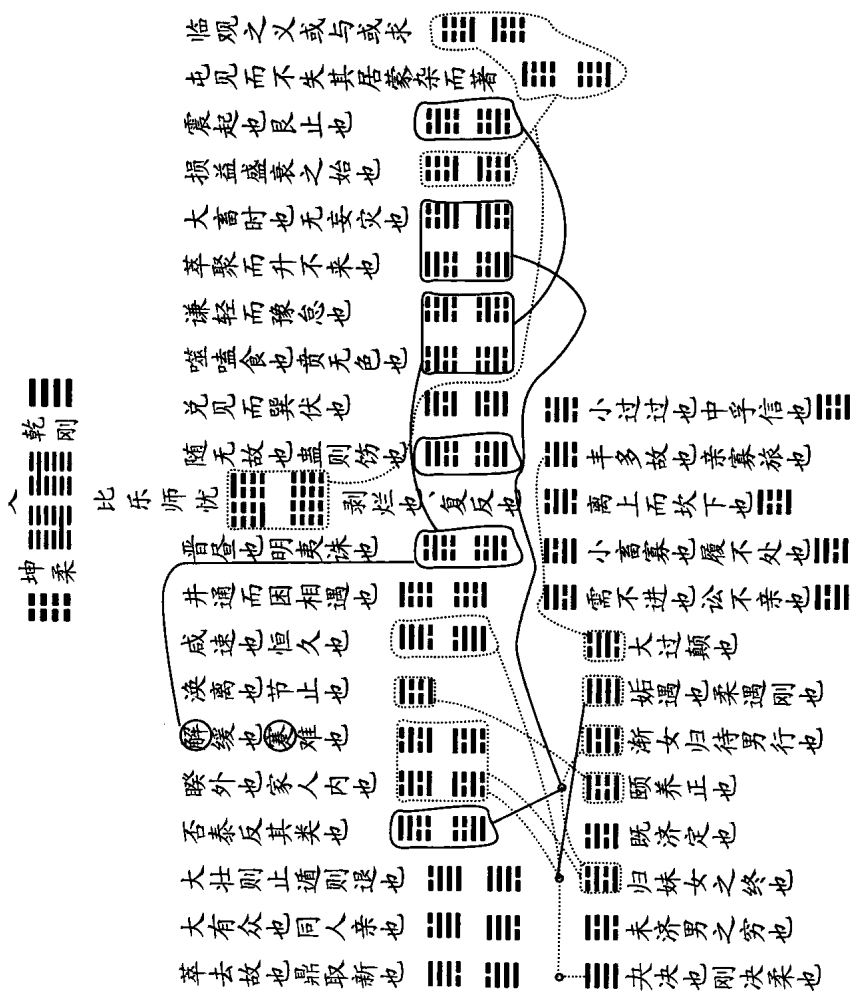
1. 陆沉：隐居。

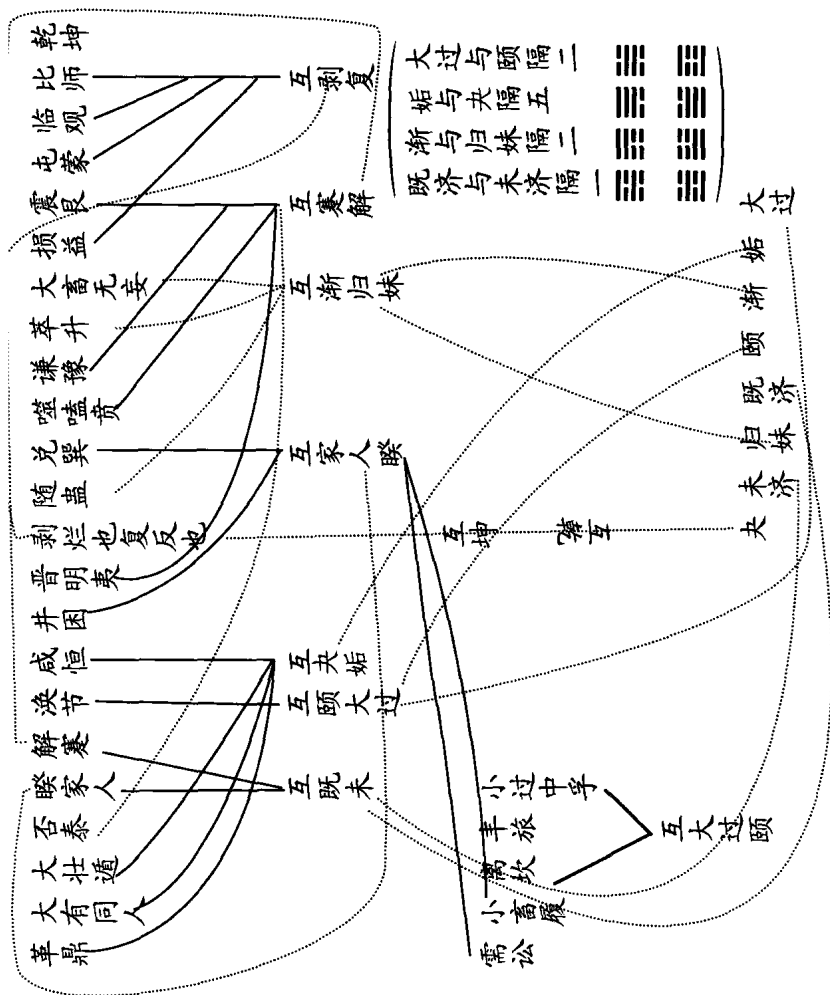
2. 圭角：锋芒。

错为未动之数 (左右对错 一二三四五六)

综为既动之数 (上下反复 六五四三二一)

《杂卦传》大过以下八卦之次象数如是。

卦主之研究

象

言象不可忘易义。易之义，不易者其体，而交易变易者其用。故八卦之象，无不交错以见义。故乾为圜而形著于坤（圜者浑圆也），离为日而光被于月。正秋者西也，而日行东陆。出震者东也，日行西陆。执片面以言象，象不可得而见；泥一义而言象，象不可得而通也。

观象必倚数。如体物者必准诸度量，测远者必察其角度。

凡言象者，不可不明其体。体者用之主也。

（如卜筮^①者，亦曰取用。每卦六爻，先取所用者一爻为主，即体也。以所用者为主，而后察他爻之或从或违。为利为害，吉凶始可得而断矣。）

凡用有大小。象则因其小而小之，因其大而大之。

（如乾也，大则为天，小则变木果。如坤也，大则为

^① 卜筮：占筮。夏商盛行龟甲占测，名为“卜”；周朝用蓍草占测，名为“筮”。

地，小则为布为釜。坎为大川，小则为沟渎。离为大明，小则为萤火。小大无方，各随其体。明体以达用，象用乃无穷矣。）

凡象不可不视其所以。

以者，与也，及也。重卦六画，实为两象。两象必以其一为主，有主则必有所与。而六画之二三四五中爻之象，及其变动所生之象，无非与也。所与者而善，乃吉之机；所与者而不善，乃凶之兆。而善恶又有大小之殊，所与者又有远近之别。《系传》曰：“远近相取而悔吝^①生。”又曰：“凡易之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝。”故必观其所与者之喜恶、之大小及情伪远近，然后吉凶生而悔吝著，庶得象之用矣。

（自两象易取成卦之主）

凡象不可不观其所由。

《系传》曰：“辞也者，各指其所之。”此有所之者，即彼有所由。观象者先明其体之所在，而更观至其所由来。如乾之姤䷫（巽下乾上），若用乾为天，则下巽为风，此风所由来为乾，乾为西北之卦，即西北风也。乾

① 悔吝：悔，后思有误而显忧愁之象；吝，不以小误为意，仍然乐而忘忧之象。故《周义本义》云：“悔，自凶而趋吉；吝，自吉而趋凶也。”悔吝较吉凶程度为轻。吉凶相对，悔吝居中。

为冰为寒，则其风必寒。若用乾为木果，则巽不取象于风，当取象于虫。因巽由来之乾，既为木果矣，则木果不能生风，自应作虫断焉。举其一例，余可例推，不观所由，象乌乎定哉？

（自所由来取主卦之主）

凡言象者，不可不察其所安。

安也者，位也。《系传》曰：“君子安其身而后动。”观象者既定其主体之所在矣，必察其所在之处，能否得位。得位矣，必察其之能否得时得用，而后其象始可得而言。如用巽为木，则必察其所处之位为甲乙，或为丙丁壬癸，或为庚辛。若为甲乙则当位，若为丙丁则相，为壬癸则生，而庚辛则死。既当或相与生矣，则更应察衰旺，并视所与者及所由者之如何，则象之情^①可毕见。如巽木处甲为刚木，所由来为乾，必为刚强之果木。所与者为艮，必是园林。为坤而壮者，如在四季月之终或戊己日时，为广土。其衰者，如春令或甲乙日之类，则为盆缶。其他可准此。

（自卦主之时位，取其盛衰远近之用）

① 情：情况，实情。

凡言象者不可不明消息^①。

消则灭，息则滋。如复姤临遯之十二卦，消息之大焉者也。乾息坤，坤消乾，阴阳之大义，造化之橐籥^②，物理所莫能违，人事所莫能外。故物无大小，事无巨细，言象必先明乎消息盈亏之故，而象始可明。凡一卦本卦体之消息，或因时消息，或以位论之。当其消焉，象虽吉而未可言福。当其息焉，象虽凶而益其祸。其时当消而位当息，或位据息而时消，则须辨其重轻，而异其分剂^③，或可亨毒^④均处而剂其平，或虽截短补长，终莫剂其数，则又势为之。未可泥于一端也。

（自消息明祸福之浅深倚伏^⑤）

言象之大要如此。故夫阴阳之顺逆、五行之休废、气数之盛衰，均不可不辨焉。

非数即无以见易，非数即无以见象，未有象不明而能明易者也。

阴阳以气言，刚柔以形言。合而言之，各卦有阴阳柔刚之别；分而言之，每卦又各自有其刚柔气形之用。

① 消息：汉代易学术语。卦变方式之一。一个卦体中，凡阳爻去而阴爻来，称“消”；阴爻去而阳爻来称“息”。与“进退”、“往来”义类同。

② 橐籥：古代冶炼鼓风用的器具。喻大自然，本源。

③ 分剂：分际，分寸，界限，地步。

④ 亨毒：成熟；养育，化育。

⑤ 倚伏：依存潜伏。

大易缉说^①(卷二)问成卦之主

王申子^②在其《大易缉说·问成卦之主》中述：

或问曰：子于六十四卦，专论成卦之主，何也？

曰：先天八卦，后天重为六十四卦，皆以乾坤为首。盖世间万物自天地生。故圣人设卦，卦卦自乾坤出，乾坤二体之变，即成卦之主。文王主之，以成卦体^③；周公主之，以取爻义；夫子亦主之，以为《彖传》。故圣人所系卦辞、爻辞，无一字不在六画上取来。而诸贤之说，则曰：易者变易也，变易以从道也。以为系易之辞，圣人但据理而言，多是设辞，多是泛说。果尔，则是率己意以系易，而可乎？然愚所谓成卦之主，有以二体取者，有互全体取者，有通六爻取者，有专取上爻者，有不取上爻者。然各主之以成一卦，则一也。

① 大易缉说：元代王申子著（历时三十载），共十卷。此书前二卷述河图、洛书之义，不取陈抟、邵雍旧说而自创新意，其以河图配先天卦，以洛书配后天卦。后八卷训解《周易》经传，亦颇有独到见解。

② 王申子：元代邛州（今四川）人。著《大易缉说》。字巽卿。

③ 卦体：积爻成卦体，八经卦积三爻而为体，六十四卦积六爻而为体。六爻卦体暗寓天地人。卦爻变动不居，表现卦体的灵活多变。

王申子、李郁论卦主

乾 元亨利贞^①。

《象》曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明^②终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞^③。首出庶物^④，万国咸宁。

《象》(大象)曰：天行健^⑤。君子以自强不息。

《文言》曰：元者，善之长也。亨者，嘉之会也。利者，义之和也。贞者，事之干也。君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。君子行此四者，故曰乾元亨利贞。

① 元亨利贞：乾之德性。总论万物之开始、发展、成熟、收藏。

② 大明：指太阳，象征乾元。

③ 利贞：顺利，贞固。

④ 首出庶物：指乾元为万物之始。

⑤ 天行健：释乾卦象。乾为天行，元亨利贞，合称健。健，即无衰怠之意。

李郁^①：乾以九五为卦主^②。

坤 元亨，利牝马^③之贞。君子有攸往^④，先迷后得主，利。西南得朋，东北丧朋。安贞，吉。

《象》曰：至哉坤元。万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含宏光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆，柔顺利贞。君子攸行，先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行。东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。

《象》(大象)曰：地势坤。君子以厚德载物。

《文言》曰：坤，至柔而动也。刚，至静而德方。后得主而有常。含万物而化光。坤道其顺乎，承天而时行。

李郁：坤以六二为卦主。

卦有体，有相(象)，有用。易之体变动不居，不可言也。所可言者，交变之用，所以成其象者也。是故《彖传》所言，皆其象与用而已。

① 李郁：近代易学家。著有《周易正言》。本书作者顾净缘将李郁和王申子的观点并列作对比。

② 卦主：一卦的主爻。

③ 牝马：雌马。

④ 攸往：所往。

易以乾坤为体，乾坤以天地为体。天何言哉？地何成哉？八卦相交，成六十四。六十四卦，以乾坤为体者也。是故《彖传》之所言，皆言乾坤之用，所成其象者也。

无功用时常用用，息精神处不神神。

屯䷂ 元亨利贞。勿用有攸往。利建侯^①。

《彖》曰：屯。刚柔始交而难生。动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。

《象》曰：云雷，屯。君子以经纶^②。

李郁：屯以初九为卦主。

王申子：屯蒙皆以二体取卦主。屯主初与五，故《彖》以元亨利贞言五，以勿用、有攸往、利建侯言初。而《彖传》曰，“刚柔始交”。

蒙䷃ 亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

《彖》曰：蒙，山下有险，险而止，蒙。蒙亨，以亨行，时中也。“匪我求童蒙，童蒙求我”，志应也。“初筮告”，以刚中也。“再三渎，渎则不告”，渎蒙也。蒙以养

① 勿用有攸往，利建侯：不宜外出，但利于建立侯国。

② 经纶：治乱丝，使头绪分明。

正，圣功也。

《象》曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

李郁：蒙以九二为卦主。

王申子：屯蒙皆以二体取卦主。蒙主二不主上，以上居一卦之外也。故《象》专言五之求二，而《彖传》曰“时中”、曰“刚中也”。

需 有孚^①，光亨。贞吉。利涉大川。

《象》曰：需，须也。险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需有孚光亨贞吉，位乎天位以正中也。利涉大川，往有功也。

《象》曰：云上于天，需。君子以饮食宴乐。

李郁：需以九五为卦主。

王申子：需讼皆以二体取卦主。需主五，故《象》专言五，有孚光亨贞吉。而《彖传》曰，位乎天位以正中也。

讼 有孚，窒惕，中吉，终凶。利见大人。不利涉大川。

《象》曰：讼，上刚下险。险而健，讼。讼“有孚窒惕

① 有孚：诚信。

中吉”，刚来而得中也。“终凶”，讼不可成也。“利见大人”，尚中正也。“不利涉大川”，入于渊也。

《象》曰：天与水违行，讼。君子以作事谋始。

李郁：讼以九二为卦主。

王申子：需讼皆以二体取卦主。讼主二，故《象》言有孚窒惕中吉，不利涉大川。而《彖传》曰，刚来而得中也。

师䷆ 贞丈人吉，无咎。

《象》曰：师，众也。贞，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒^①天下而民从之，吉又何咎矣。

《象》曰：地中有水，师。君子以容民畜众。

李郁：师以九二为卦主。

王申子：师比皆以二体取卦主。师主二，故《象》言，贞丈人吉无咎。而《彖传》曰，刚中而应，行险而顺。

比䷇ 吉，原筮。元永贞无咎。不宁方来，后夫凶。

《象》曰：比，吉也。比，辅也。下顺从也。“原筮元

① 毒：治，督。

永贞无咎”，以刚中也。“不宁方来”，上下应也。“后夫凶”，其道穷也。

《象》曰：地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。

李郁：比以九五为卦主。

王申子：师比皆以二体取卦主。比主五，故《象》以吉元永贞无咎不宁方来言五。而《彖传》曰，以刚中也。

小畜 亨。密云不雨，自我西郊。

《象》曰：小畜，柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。“密云不雨”，尚往也。“自我西郊”，施未行也。

《象》曰：风行天上，小畜。君子以懿^①文德。

李郁：小畜以六四为卦主。

王申子：小畜履皆以二体取卦主。小畜主四，故《象》以密云不雨自我西郊言四。而《彖传》曰，柔得位而上下应之。

履 履虎尾，不咥^②人。亨。

《象》曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以“履虎尾

① 懿：美好，完美。

② 咥：吃。

不啞人”。亨，剛中正，履帝位而不疚，光明也。

《象》曰：上天下澤，履。君子以辨上下，定民志。

李郁：履以六三为卦主。

王申子：小畜履皆以二体取卦主。履主三，故《彖》以履虎尾不啞人亨言三。而《彖传》曰，柔得位而上下应之。

泰 ䷊ 小往大来，吉。亨。

《象》曰：“泰，小往大来吉亨”，则是天地交而万物通也。上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人。君子道长，小人道消也。

《象》曰：天地交，泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

李郁：泰以九二为卦主。

王申子：泰否以互全体取卦主。泰乾下坤上，故《彖》止言小往大来。而《彖传》曰，内阳而外阴，内健而外顺。

否 ䷋ 否之匪人，不利君子贞。大往小来。

《象》曰：“否之匪人，不利君子贞，大往小来”，则是天地不交而万物不通也。上下不交而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，

君子道消也。

《象》曰：天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。

李郁：否以九五为卦主。

王申子：泰否皆以互全体取卦主。否坤下乾上，故《象》止言大往小来。而《彖传》曰，内阴而外阳，内柔而外刚。

同人 ䷌ 同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

《象》曰：柔得位得中而应乎乾，曰同人。同人曰“同人于野亨，利涉大川”，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。惟君子为能通天下之志。

《象》曰：天与火，同人。君子以类族辨物。

李郁：同人以六二为卦主。

王申子：同人、大有皆以二体取卦主。同人主二，故《象》曰，利君子贞。而《彖传》曰，柔得位得中而应乎乾。

大有 ䷍ 元亨。

《象》曰：柔得尊位，大中而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。

《象》曰：火在天上，大有。君子以遏恶扬善顺天休

命。

李郁：大有以六五为卦主。

王申子：同人、大有皆以二体取卦主。大有主五，故《彖》曰元亨。而《彖传》曰，柔得尊位大中而上下应之。

谦䷎ 亨。君子有终。

《彖》曰：谦亨。天道下济而光明。地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦，尊而光，卑而不可逾，君子之终也。

《象》曰：地中有山，谦。君子以裒^①多益寡，称物平施。

李郁：谦以九三为卦主。

王申子：谦豫皆以二体取卦主。谦主三，故《彖》曰，亨君子有终。而《彖传》曰，天道下济而光明。尊而光，卑而不可逾。

豫䷏ 利建侯行师。

《彖》曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫顺以动，

① 裒：取。

故天地如之，而况建侯行师乎。天地顺动，故日月不过而四时不忒^①。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉。

《象》曰：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考^②。

李郁：豫以九四为卦主。

王申子：谦豫皆以二体取卦主。豫主四，故《彖》曰，利建侯行师。而《彖传》曰，刚应而志行，顺以动。

随䷐ 元亨利贞。无咎。

《彖》曰：随刚来而下柔，动而说。随大亨贞，无咎，而天下随时。随时之义大矣哉。

《象》曰：泽中有雷，随。君子以向晦^③入宴息^④。

李郁：随以初九为卦主。

王申子：随蛊皆以二体取卦主。随主初与上，故《彖》以元亨利贞无咎言初。而《彖传》曰，刚来而下柔，言上与初。

① 忒：差。

② 祖考：祖先。

③ 向晦：日暮。

④ 宴息：休息。

蛊䷑ 元亨。利涉大川。先甲三日，后甲三日。

《彖》曰：蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊元亨而天下治也。“利涉大川”，往有事也。“先甲三日，后甲三日”，终则有始，天行也。

《象》曰：山下有风，蛊。君子以振民育德。

李郁：蛊以上九为卦主。

王申子：随蛊皆以二体取卦主。蛊主初与上，故《彖》曰先甲后甲。而《彖传》曰，刚上而柔下，终则有始。

临䷒ 元亨利贞。至于八月有凶。

《彖》曰：临，刚浸而长。说而顺，刚中而应。大亨以正，天之道也。“至于八月有凶”，消不久也。

《象》曰：泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。

李郁：临以初九为卦主。

王申子：临观二卦，观以通六爻取卦主，临以二体取卦主。临主三，故《彖》曰至于八月有凶。而《彖传》曰，说而顺，至于八月有凶，消不久也。

（近人李郁《周易正言》谓临主初九，而王巽卿^①谓

① 王巽卿：王申子，字巽卿。

临主三。)

观䷓ 盥而不荐，有孚颙若^①。

《彖》曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道而四时不忒。圣人以神道设教而天下服矣。

《象》曰：风行地上，观。先王以省方^②观民设教。

李郁：观以九五为卦主。

王申子：临观二卦，临以二体取卦主，观以通六爻取卦主。观二阳之大者在上，观示下之四阴。故《彖传》止曰，大观在上。

（近人李郁以九五为卦主。王巽卿则通六爻而取二阳在上为卦主。）

噬嗑䷔ 亨。利用狱。

《彖》曰：颐中有物曰噬嗑。噬嗑而亨，刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。

《象》曰：雷电，噬嗑。先王以明罚敕法。

① 有孚颙若：孚，诚信；颙若，仰望貌。以诚信严肃的神情仰望于天。

② 省方：视察地方。

李郁：噬嗑以九四为卦主。

王申子：噬嗑与贲二卦，王巽卿以二体取贲之卦主为二与上。又以通六爻取噬嗑之卦主曰，噬嗑二阳居上下，三阴居中，颐齿之象也。四以一刚梗于中，故《彖传》止曰，颐中有物。

贲 亨。小利有攸往。

《彖》曰：贲亨，柔来而文刚，故亨。分，刚上而文柔，故“小利有攸往”。刚柔交错，天文也；文明以止人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。

《象》曰：山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。

李郁：贲以六二为卦主。

王申子：以二体取贲卦主二与上。故《彖》以亨言二，以小利有攸往言上。而《彖传》曰，柔来而文刚，分刚上而文柔。

剥 不利有攸往。

《彖》曰：剥，剥也。柔变刚也。“不利有攸往”，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

《象》曰：山附于地，剥。上以厚下安宅。

李郁：剥以上九为卦主。

王申子：专取上爻为卦主，曰：剥主上九。故《彖》曰不利有攸往。而《彖传》曰，柔变刚也。小人长也。

复䷗ 亨。出入无疾。朋来无咎。反复其道，七日来复。利有攸往。

《彖》曰：复亨。刚反，动而以顺行，是以“出入无疾，朋来无咎”。“反复其道，七日来复”，天行也。“利有攸往”，刚长也。复，其见天地之心乎。

《象》曰：雷在地中，复。先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

李郁：复以初九为卦主。

王申子：以二体取复卦主在初。故《彖》曰，亨，反复其道。七日来复，利有攸往。而《彖》传曰，刚反。

无妄䷘ 元亨利贞。其匪正，有眚^①。不利有攸往。

《彖》曰：无妄，刚自外来而为主于内，动而健，刚中而应。大亨以正，天之命也。“其匪正有眚，不利有攸往”，无妄之往，何之矣。天命不佑，行矣哉。

《象》曰：天下雷行物与，无妄。先王以茂对时育万物。

^① 匪正有眚：匪，非。眚，灾。

李郁：无妄以初九为卦主。

王申子：以二体取无妄卦主为初爻，故《彖》以元亨利贞言初。而《彖传》曰，刚自外来而为主于内。

大畜 利贞。不家食吉。利涉大川。

《彖》曰：大畜，刚健笃实，辉光日新。其德刚上而尚贤，能止健，大正也。“不家食吉”，养贤也。“利涉大川”，应乎天也。

《象》曰：天在山中，大畜。君子以多识前言往行^①，以畜其德。

李郁：大畜以上九为卦主。

王申子：以专取上爻者之卦主，剥取上九，故《彖》曰，不利有攸往。而《彖传》曰，柔变刚也，小人长也。

颐 贞吉，观颐。自求口实。

《彖》曰：颐，“贞吉”，养正则吉也。“观颐”，观其所养也。“自求口实”，观其自养也。天地养万物。圣人养贤，以及万民。颐之时大矣哉。

《象》曰：山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。

^① 前言往行：前人古人的言行事迹。

李郁：颐以上九为卦主。

王申子：以二体取颐之卦主初与上。故《彖》以观颐言上，以自求口实言初。而《彖传》曰，观其所养，观其自养。

大过䷛ 栋桡。利有攸往，亨。

《彖》曰：大过，大者过也。“栋桡”，本末弱也。刚过而中，巽而说，行。“利有攸往”，乃亨。大过之时大矣哉。

《象》曰：泽灭木，大过。君子以独立不惧，遯世无闷。

李郁：大过以九四为卦主。

王申子：以二体取大过卦主，为初与上。故《彖》以栋桡言初上之弱。而《彖传》曰，本末弱也。

坎䷜ 有孚，维心，亨，行有尚。

《彖》曰：习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。“维心亨”，乃以刚中也。“行有尚”，往有功也。天险不可升也，地险山川丘陵也。王公设险以守其国。险之时用大矣哉。

《象》曰：水洊至^①，习坎。君子以常德行，习教事。

① 洊至：洊，再。水流不断。

李郁：坎以九五为卦主。

王申子：以二体取坎卦主二与五。故《彖》曰，有孚，维心亨。而《彖传》曰，乃以刚中也。

离 利贞。亨。畜牝牛吉。

《彖》曰：离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨。是以“畜牝牛吉”也。

《象》曰：明两作，离。大人以继明照于四方。

李郁：离以六二为卦主。

王申子：以二体取离卦主二与五。故《彖》曰，利贞亨，畜牝牛吉。而《彖传》曰，离丽也，柔丽乎中正。

咸 亨。利贞。取女吉。

《彖》曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而说。男下女，是以“亨利贞取女吉”也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平，观其所感，而天地万物之情可见矣。

《象》曰：山上有泽，咸。君子以虚受人。

李郁：咸以六二为卦主。

王申子：以二体取咸卦主三与上。故《彖》以利贞

言三上皆得其正。而《彖传》曰，柔上而刚下。

咸卦以人身取象。故六爻初咸其拇^①，二咸其腓^②，三咸其股^③。九四贞吉悔亡。憧憧^④往来，朋从尔思。五咸其脢^⑤，上六咸其辅颊^⑥舌也。

恒 亨，无咎，利贞，利有攸往。

《彖》曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒“亨无咎利贞”，久于其道也。天地之道，恒久而不已也。“利有攸往”，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

《象》曰：雷风，恒。君子以立不易方。

李郁：恒以九四为卦主。

王申子：以二体取恒卦主，为初与四。故《彖》以利贞戒初四皆失其正。而《彖传》曰，刚上而柔下。

遯 亨，小利贞。

① 拇：足大指。

② 腓：小腿肚。

③ 股：大腿。

④ 憧：通瞳，眼珠。

⑤ 脢：背肌。

⑥ 辅颊：犹言脸颊。

(小指六二。得位有应，故利贞。)

《彖》曰：遯亨，遯而亨也。刚得位而应，与时行也。“小利贞”，浸而长也。遯之时义大矣哉。

《象》曰：天下有山，遯。君子以远小人，不恶而严。

李郁：遯以六二为卦主。

王申子：以二体取遯卦主三。故《彖》曰亨小利贞。而《彖传》曰，遯而亨，刚当位而应。

大壮 利贞。

(阳息至四，故称大壮。二不宜动。)

《彖》曰：大壮，大者壮也。刚以动故壮。大壮“利贞”，大者正也。正大而天地之情可见矣。

《象》曰：雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

李郁：大壮以九二为卦主。

王申子：以二体取大壮卦主为四。故《彖》以利贞戒四之失其正。而《彖传》曰，刚以动。

晋 康侯，用锡马蕃庶，昼日三接。

《彖》曰：晋，进也。明出地上。顺而丽乎大明，柔进而上行，是以“康侯用锡马蕃庶，昼日三接”也。

《象》曰：明出地上，晋。君子以自昭明德。

(明德之明，出于自力。君子观于晋卦，而知所以

为学之道。)

李郁:晋以六五为卦主。

王申子:以二体取晋卦主五。故《彖》曰康侯昼日三接。而《彖传》曰,顺而丽乎大明,柔进而上行。

明夷䷣ 利艰贞。

《彖》曰:明入地中,明夷。内文明而外柔顺,以蒙大难。文王以之。“利艰贞”,晦其明也。内难而能正其志,箕子以之。

《象》曰:明入地中,明夷。君子以莅众,用晦而明。

李郁:明夷以六五为卦主。

王申子:以二体取明夷卦主为六二。故《彖》曰,利艰贞。而《彖传》曰,晦其明也,内难而能正其志。

明夷六二(爻辞):“夷于左股,用拯马壮吉。”卦有上下,是为两股,左股指外卦,六二离明之主,而为坤掩,是夷于左股也。离明既伤,六二唯有用刚以自举,拯者举也,乾为马,二变成乾,是拯其马矣,变文明为刚健,故壮故吉。

家人䷤ 利女贞。

《彖》曰:家人,女正位乎内,男正位乎外。男女正,天地之大义也。家人有严君焉,父母之谓也。父父子

子，兄兄弟弟，夫夫妇妇而家道正，正家而天下定矣。

《象》曰：风自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

李郁：家人以六二为卦主。

王申子：以二体取家人卦主为二与四。故《象》曰利女贞。而《彖传》曰，女正位乎内，男正位乎外，以言二五也。

睽 小事吉。

《象》曰：睽，火动而上，泽动而下；二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚。是以“小事吉”。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉。

《象》曰：上火下泽，睽。君子以同而异。

李郁：睽以六五为卦主。

王申子：以二体取睽卦主为三与五。故《象》曰小事吉，言三五柔而不正也。而《彖传》曰，柔进而上行，得中而应乎刚，专言五也。

蹇 利西南不利东北。利见大人。贞吉。

《象》曰：蹇，难也，险在前也。是险而能止，知矣哉。蹇“利西南”，往得中也。“不利东北”，其道穷也。

“利见大人”，往有功也。当位“贞吉”，以正邦也。蹇之时用大矣哉。

《象》曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

李郁：蹇以九五为卦主。

王申子：以二体取蹇卦主为三与五。故《象》曰，利西南不利东北，贞吉。而《彖传》曰，往得中，曰其道穷也。

解䷧ 利西南。无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

（夙，速也。可进可退。）

《象》曰：解，险以动，动而免乎险，解。解“利西南”，往得众也。“其来复吉”，乃得中也。“有攸往，夙吉”，往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼^①，解之时大矣哉。

《象》曰：雷雨作，解。君子以赦过宥^②非。

李郁：解以九二为卦主。

王申子：以二体取解卦主为二与四。故《象》曰，无所往，其来复吉。有所往，夙吉。而《彖传》曰，乃得中

① 甲坼：破壳（土）而出。

② 宥：宽恕。

也。往有功也。

李氏曰：生机之未畅，怨毒之未消，痛苦之未除，纠纷之未息，此拯宜排除而解放也。

损䷨ 有孚，元吉，无咎，可贞。利有攸往。曷之用？二簋^①可用享。

《彖》曰：损。损下益上，其道上行。损而“有孚，元吉，无咎，可贞。利有攸往。曷之用，二簋可用享”。二簋应有时，损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。

《象》曰：山下有泽，损。君子以惩忿窒欲^②。

李郁：损以六五为卦主。

王申子：以二体取损卦主为三与上。故《彖》曰：有孚元吉，无咎可贞，利有攸往。而《彖传》曰：损下益上其道上行。

（李以六五为卦主，自六爻言之。王以三与上为主，自二体取者，损上九，益六三，成泰也。）

益䷩ 利有攸往。利涉大川。

《彖》曰：益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。“利有攸往”，中正有庆。“利涉大川”，木道乃

① 簋：盛食物的竹器。

② 惩忿窒欲：抑制忿怒及贪欲。

行。益动而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

《象》曰：风雷，益。君子以见善则迁，有过则改。

李郁：益以初九为卦主。

王申子：以二体取益卦主为初与四。故《象》曰，利有攸往。而《彖传》曰，损上益下，自上下下。

（李云，初一阳在下，为全卦之主，为原动之原。民生在食，农夫大作之时，不宜加以他事也。又云，六四中行。谓二五互易成损，岁歉则移民就食，以损其地之有余，而济不足也。）

夬䷪ 扬于王庭。孚号有厉。告自邑。不利即戎，利有攸往。

《象》曰：夬，决也。刚决柔也。健而说，决而和。“扬于王庭”，柔乘五刚也。“孚号有厉”，其危乃先也。“告自邑，不利即戎”，所尚乃穷也。“利有攸往”，刚长乃终也。

《象》曰：泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

李郁：夬以上六为卦主。

王申子：以专取上爻取夬上六为卦主。故《象》曰，扬于王庭，孚号有厉，告自邑。而《彖传》曰，刚决柔也。

柔乘五刚也。刚长乃终也。

姤䷫ 女壮。勿用取女。

《彖》曰：姤，遇也。柔遇刚也。“勿用取女”，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉。

《象》曰：天下有风，姤。后以施命诰四方。

李郁：姤以初六为卦主。

王申子：以二体取姤卦主初爻。故《彖》曰，女壮勿用取女。而《彖传》曰，姤遇也，柔遇刚也。

萃䷬ 亨。王假有庙。利见大人。亨，利贞。

用大牲吉。利有攸往。

《彖》曰：萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。“王假有庙”，致孝亨也。“利见大人”，聚以正也。“用大牲吉，利有攸往”，顺天命也。观其所聚而天地万物之情可见也。

《象》曰：泽上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

李郁：萃以九四为卦主。

王申子：通六爻而不取上爻，取萃卦主，谓三阴聚于下，二阳聚于中，而上六不得聚。故《彖传》止曰，萃聚也，顺以说故聚。

升䷭ 元亨。用见大人，勿恤。南征吉。

（外卦为南。故南征吉。）

《象》曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。
“用见大人，勿恤”，有庆也。“南征吉”，志行也。

（内卦往外，功成愿就。故曰志行。）

《象》曰：地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。

李郁：升以九三为卦主。

王申子：以二体取升卦主初。故《象》曰，元亨，用见大人，勿恤，南征吉。而《彖传》曰，柔以时升。

困䷮ 亨。贞大人吉，无咎。有言不信。

《象》曰：困，刚揜也。险以说，困而不失其所，亨。其唯君子乎。“贞大人吉”，以刚中也。“有言不信”，尚口乃穷也。

《象》曰：泽无水，困。君子以致命遂志。

李郁：困以九五为卦主。

王申子：以二体取困卦主二与上。故《象》以贞大人吉无咎言二，以有言不信言上。而《彖传》曰，以刚中也，尚口乃穷也。

井䷯ 改邑不改井，无丧无得。往来井井。汔

至亦未繙井，羸其瓶，凶。

《彖》曰：巽乎水而上水，井。井养而不穷也。“改邑不改井”，乃以刚中也。“汔至亦未繙井”，未有功也。“羸其瓶”，是以凶也。

《象》曰：木上有水，井。君子以劳民劝相。

李郁：井以九五为卦主。

王申子：以二体取井卦主为初与五。故《彖》曰，改邑不改井。而《彖传》曰，乃以刚中也。

革 己日乃孚，元亨。利贞，悔亡。

《彖》曰：革，水火相息。二女同居，其志不相得，曰革。“己日乃孚”，革而信之。文明以说，大亨以正。革而当，其悔乃亡。天地革而四时成。汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时大矣哉。

《象》曰：泽中有火，革。君子以治历明时。

李郁：革以六二为卦主。

王申子：以二体取革卦主为二与上。故《彖》以己日乃孚言二，元亨利贞悔亡言二与上。而《彖传》曰，大亨以正，革而当，其悔乃亡。

鼎 元吉。亨。

《彖》曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨以

享上帝。而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行。得中而应乎刚，是以元亨。

《象》曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

李郁：鼎以上九为卦主。

王申子：以二体取卦主，鼎为主初与五。故《彖》虽止以象言。而《彖传》犹曰，柔进而上行。得中而应乎刚。

震䷲ 亨。震来虩虩，笑言哑哑。震惊百里，不丧匕鬯。

《彖》曰：震，亨。“震来虩虩”，恐致福也。“笑言哑哑”，后有则也。“震惊百里”，惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

《象》曰：洊雷，震。君子以恐惧修省。

李郁：震以初九为卦主。

王申子：以二体取震卦主初与四。故《彖》以震来虩虩言初之惧，以笑言哑哑言四之则。故《彖传》曰恐致福，曰后有则也。

艮䷳ 艮其背，不获其身；行其庭，不见其人。无咎。

《彖》曰：艮，止也。时止则止，时行则行；动静不失

其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以“不获其身，行其庭，不见其人，无咎”也。

《象》曰：兼山，艮。君子以思不出其位。

李郁：艮以上九为卦主。

王申子：以二体取艮卦主三与上。故《象》以艮其背言上，行其庭言三。而《彖传》曰，止其所也。

渐 女归吉。利贞。

《象》曰：渐之进也。“女归吉”也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位刚，得中也。止而巽，动不穷也。

《象》曰：山上有木，渐。君子以居贤德善俗。

李郁：渐以六四为卦主。

王申子：以二体取渐卦主三与四。故《象》曰，女归吉、利贞。而《彖传》曰，进得位，进以正。

归妹 征凶，无攸利。

《象》曰：归妹，天地之大义也。天地不交而万物不兴。归妹，人之终始也。说以动，所归妹也。“征凶”，位不当也。“无攸利”，柔乘刚也。

《象》曰：泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。

李郁：归妹以六三为卦主。

王申子：以二体取归妹卦主三与四。故《彖》以征凶无攸利言三与四皆不得其正。而三又柔乘刚，故《彖传》曰：位不当，柔乘刚也。

丰 亨。王假之，勿忧，宜日中。

《彖》曰：丰，大也。明以动，故丰。“王假之”，尚大也。“勿忧宜日中”，宜照天下也。日中则昃^①，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎，况于鬼神乎。

《象》曰：雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。

李郁：丰以六二为卦主。

王申子：以二体取丰卦主二与四。故《彖》曰亨，曰宜日中。而《彖传》曰明以动，曰尚大也。

旅 小亨。旅贞吉。

《彖》曰：旅小亨。柔得中乎外而顺乎刚。止而丽乎明，是以“小亨旅贞吉”也。旅之时义大矣哉。

《象》曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑而不留狱。

李郁：旅以六二为卦主。

① 昃：侧，日偏西。

王申子：以二体取旅卦主三与五。故《彖》以小亨言五，从贞吉言三。而《彖传》曰，柔得中乎外而顺乎刚。止而丽乎明。

巽 小亨。利有攸往，利见大人。

《彖》曰：重巽以申命。刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚，是以“小亨利有攸往，利见大人”。

《象》曰：随风，巽。君子以申命行事。

李郁：巽以六四为卦主。

王申子：以二体取巽卦主初与四。故《彖》曰，小亨利，有攸往，利见大人。而《彖传》曰，柔皆顺乎刚。

兑 亨。利贞。

《彖》曰：兑，说也。刚中而柔外，说以“利贞”，是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳。说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉。

《象》曰：丽泽，兑。君子以朋友讲习。

李郁：兑以初九为卦主。

王申子：以二体取兑卦主三与上。故《彖》曰亨，而又戒曰利贞。而《彖传》曰，刚中而柔外。

涣 亨，王假有庙。利涉大川，利贞。

《象》曰：涣，亨。刚来而不穷，柔得乎外而上同。“王假有庙”，王乃在中也。“利涉大川”，乘木有功也。

《象》曰：风行水上涣。先王以享于帝，立庙。

李郁：涣以六四为卦主。

王申子：以二体取涣卦主二与四。故《象》曰，利涉大川，利贞。而《彖传》曰，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。

节䷻ 亨。苦节，不可贞。

《象》曰：节亨。刚柔分而刚得中。“苦节不可贞”，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成。节以制度，不伤财，不害民。

《象》曰：泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

李郁：节以九五为卦主。

王申子：以二体取节卦主三与五。故《象》曰亨。而《彖传》曰，刚柔分而刚得中，当位以节，中正以通。

中孚䷼ 豚鱼，吉。利涉大川。利贞。

《象》曰：中孚，柔在内而刚得中。说而巽，孚乃化邦也。“豚鱼吉”，信及豚鱼也。“利涉大川”，乘木舟虚也。中孚以“利贞”，乃应乎天也。

《象》曰：泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。

李郁：中孚以九二为卦主。

王申子：以二体取中孚卦主三与四。故《彖》曰，利贞以言四戒三也。而《彖传》曰，柔在内而刚得中。

小过䷛ 亨，利贞。可小事不可大事。飞鸟遗之音，不宜上宜下。大吉。

《彖》曰：小过，小者过而亨也。过以“利贞”，与时行也。柔得中，是以“小事”吉也。刚失位而不中，是以“不可大事”也。有飞鸟之象焉，“飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉”，上逆而下顺也。

《象》曰：山上有雷，小过。君子以行过乎恭、丧过乎哀、用过乎俭。

李郁：小过以六二为卦主。

王申子：以二体取小过卦主三与四。故《彖》曰，可小事不可大事，以言三四二阳皆失位而不中也。不宜上宜下，上逆而下顺也。

既济䷾ 亨小。利贞。初吉，终乱。

《彖》曰：既济亨。小者亨也。“利贞”，刚柔正而位当也。“初吉”，柔得中也。终止则乱，其道穷也。

《象》曰：水在火上，既济。君子以思患而豫防^①之。

李郁：既济以六五为卦主。

王申子：以通六爻取既济卦主而言阴上阳下。故《象》曰，亨小，曰初吉终乱。而《彖传》曰，小者亨也，曰刚柔正而位当也。

未济 亨。小狐汔济，濡其尾，无攸利。

《象》曰：未济亨，柔得中也。“小狐汔济”，未出中也。“濡其尾，无攸利”，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

《象》曰：火在水上，未济。君子以慎辨物居方。

李郁：未济以六五为卦主。

王申子：以通六爻取未济卦主而言。故《象》曰，小狐汔济濡其尾。而《彖传》止曰，未出中也，不续终也。

^① 豫防：预防。

卦主表(上经三十卦)

王巽卿氏(王申子)不立乾坤卦主,六十二卦卦主皆乾坤之爻也。近人李郁,乾以九五为卦主,坤以六二为卦主。

	屯	蒙	需	讼
王巽卿	主初与五	主二(不主上)	主五	主二
李郁	主初九	主九二	主九五	主九二
	师	比	小畜	履
王巽卿	主二	主五	主四	主三
李郁	主九二	主九五	主六四	主六三
	泰	否	同人	大有
王巽卿	(互全体取之)	(互全体取之)	主二	主五
李郁	主九二	主九五	主六二	主六五
	谦	豫	随	蛊
王巽卿	主三	主四	主初与上	主初与上
李郁	主九三	主九四	主初九	主上九
	噬嗑	贲	临	观
王巽卿	主二与上	主二与上	主三	(通六爻取主)
李郁	主九四	主六二	主初九	主九五
	剥	复	无妄	大畜
王巽卿	主上九	主初	主初	主上九
李郁	主上九	主初九	主初九	主上九
	颐	大过	坎	离
王巽卿	主初与上	主初与上	主二与五	主二与五
李郁	主上九	主九四	主九五	主六二

卦主表(下经三十四卦)

	咸	恒	遯	大壮
王巽卿	主三与上	主初与四	主三	主四
李郁	主六二	主九四	主六二	主九二
	晋	明夷	家人	睽
王巽卿	主五	主六二	主二与四	主三与五
李郁	主六五	主六五	主六二	主六五
	蹇	解	损	益
王巽卿	主三与五	主二与四	主三与上	主初与四
李郁	主九五	主九二	主六五	主初九
	夬	姤	萃	升
王巽卿	主上六	主初爻	(不取上爻)	主初爻
李郁	主上六	主初六	主九四	主九三
	困	井	革	鼎
王巽卿	主二与上	主初与五	主二与上	主初与五
李郁	主九五	主九五	主六二	主上九
	震	艮	渐	归妹
王巽卿	主初与四	主三与上	主三与四	主三与四
李郁	主初九	主上九	主六四	主六三
	丰	旅	巽	兑
王巽卿	主二与四	主三与五	主初与四	主三与上
李郁	主六二	主六二	主六四	主初九
	涣	节	中孚	小过
王巽卿	主二与四	主三与五	主三与四	主三与四
李郁	主六四	主九五	主九二	主六二
	既济	未济		
王巽卿	(通六爻取主)	(通六爻取主)		
李郁	主六五	主六五		

水火亦有二

八卦播五行于四时，木金土各二，惟水与火各一。

震巽——二木

兑乾——二金

坤艮——二土

离火坎水各一

然以十干分配五行，则水火木金土各有二。以十二辰分配五行，则水火木金各有二，而土有四。则水火不二之说又不可通。

杭辛斋氏以为八卦于水火，亦各有二，与木金土无异。

离为火，震为雷，雷亦火也。（离震二火）

坎为水，兑为泽，泽亦水也。（坎兑二水）

震之一阳出于坎，阴根于阳，《内经》所谓龙雷之火，乃真火也。故于十干属丙，而离属丁。

兑之一阴属于离，故曰丽泽兑，阳根于阴，其义取明水于月，乃真水也。于十干属壬，坎属癸。

火二——离(纳丁)震(纳丙)

水二——坎(纳癸)兑(纳壬)

阳根于阴,兑之一阴属于离,

阴根于阳,震之一阳出于坎。

阴阳互根,皆归于太一。

象、义、数

凡言象者,不可忘易之义。易义,不易者其体,而交易变者其用。故八卦之象,无不交错以见义。故乾为圜而形著于坤,离为日而光被于月。正秋者西也,而日行东陆。出震者东也,而日行西陆。执片面以言象,象不可得而见。泥一义以言象,象不得而通也。

凡言象者,不可忘其数。天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十,黄帝而后皆以干支^①纪之。卦有定位,即有定数(如坎子一,艮丑二,寅三至兑酉十,乾戌亥数无)。易数乾元用九,乃天一不用,用地二至地十。数定而象之无定者,可因数而定。故观象必倚数,如体物者必准诸度量,测远者必测其角度。自舍数言象,而象茫如捕风矣。凡言象者不可不明其体。

^① 干支:天干和地支的总称。

体者用之主也。

卦 主

张官德《六壬辨疑》总论曰：

《周易》论卦主，有成卦之主，有主卦之主。

成卦之主则卦之所由以成者。无论高下美恶，但卦义因之而起，皆得为卦主。

主卦之主，必其德之善而兼时位者。

又有成卦之主即为主卦之主，则卦之所以成而又兼德与时位者也。

成卦之主，如夬䷪以一阴极上为主，姤䷫以一阴生于下为主。临䷒取“刚浸而长”，观䷓取“大观在上”，是以二阳为成卦之主也。

主卦之主，如否䷋之九五，变否为泰䷊，是有德有位而能救时者。

成卦之主即为主卦之主者，如泰之九二能尽臣道以上交，六五能尽君道以下交二爻，是为成卦之主即主卦之主也。

《周易》之卦主如是，即壬课^①亦何独不然。

如斲轮、铸印、斩关、虎视，以一字为成卦之主。

如绝嗣、无禄、长幼、度厄，以四课为成卦之主。

如润下、炎上、进退、连茹，以三传^②为成卦之主，是也。又如青龙得朱雀为文德，贵作官星，是为主卦之主。

若成卦之主即为主卦之主者，如龙德、时泰、三阳、三光、富贵等课是也。

得其主则线索在手，所谓观其象辞则思过半矣。

王弼^③曰：“彖者，统论一卦之体，明其所由之主。故六爻相错，可举一以明也。约以存博，简以御众，其惟彖乎？”又曰：“爻者，言于其变也。情伪相感，远近相取，爱恶相攻，屈伸相推，非天下之至变，其孰能与于斯哉。是故卦以存时，爻以示变。”如壬课有以《大象》断者，即易之《彖辞》也。有以一字断者，即易之《爻辞》也。

王弼曰：“言生于象，故可寻言以观象。象生于意，故可寻象以观意。得意者忘象，得象者忘言。”习课不

① 壬课：六壬四课。六壬，古代术数占法之一，一名“大六壬”，与“太乙”、“奇门”并称“三式”。四课，六壬占卜的四种课式。

② 三传：六壬测算的术语。指推算者所筹算的事物和人际发展的全过程。

③ 王弼：三国魏玄学家。以老庄玄学解易的创始人，魏晋易学易理学派代表。

习辞，固无以入其门。然先正之辞，皆所以明象，玩其词不可不知其象。而象生于意，得其象又不可不知神之意。盖神不能言，借象以传之，是在观象者之善会其意耳。

壬课头绪甚多，最易混目，惟仿易学，寻其卦主以论之，则探骊得珠，自可执简御繁。近来管见如是，愿高明共酌之。

又附“心易说”，谓古人虽有格局体例以启后学，然事有万变，言不尽意，神而明之，存乎其人。徒泥古方，无当也。

三画卦“因而重之” ^①	易有成卦之主
重为六画实具两象	
两象必以其一为主	
主必有所与	亦有主卦之主
而二三四五中爻之象	
及其变动所生之象	
无一而非与也	

① 因而重之：语出《系辞》下传。

所与者而善乃吉之机。
所与者而不善乃凶之兆。
而善恶又有大小之殊。
所与者又有远近之别。
吉凶生而悔吝生。
庶乎可得象之用焉。

杭辛斋氏以视其所以，观其所由，察其所安，说象之体用。我谓所以者因也，所由者根也，所安者究竟也。

“辞也者，各指其所之。”^①此有所之者，即彼有所由。《文言》曰，“其所由来者渐矣”，盖于坤之第一爻“履霜坚冰至”^②，为三百八十四爻^③之所由来者示其例焉。观象者先明定其体象之所在，而更观其所由来。

（先观其成卦之主，而更观其主卦之主）

如乾之姤䷫，若用乾为天，则下巽为风。此风所由来为乾，乾为西北之卦即西北风也。乾为冰为寒，则其风必寒。（乾之姤）若用乾为木果，则巽不取象为风，当取象虫。因巽所由来为乾，既用为木果矣，则木果岂能生风，自应作虫断焉。举其一例，可以类推。不观所由，象乌乎定哉。

① 辞也者，各指其所之：出自《系辞》上。之，往也。

② 履霜坚冰至：坤卦初爻辞。脚踩薄霜当预知严寒（坚冰）将至。

③ 三百八十四爻：六十四卦，乘以每卦六爻，共三百八十四爻。

观象者既定其主体之所在矣，必察其所在之处能否得位。得位矣，又必察其位之能否得时得用，而后其象始可得而言。

如用巽为木，则必察其处之位，为甲乙或为丙丁壬癸，或为庚辛。为甲则当，为丙丁则相，为壬癸则生，而庚辛则死。既当或相或与生矣，则便应察衰旺。当视所与者及所由者之如何，则象之情可毕见矣。如巽木处甲为刚木，所由来为乾，必为坚强之果木；所与者为艮，必是园林；为坤而壮者（如在四季月之终或戊己日时）为广土；其衰者（如春令或甲乙日之类）则为盆缶。其他可准此。

凡言象者不可不明消息。消则灭，息则滋，如复姤临遯之十二卦，消息之大焉者也。乾息坤，坤消乾。阴阳之大义，造化之橐籥，物理所莫能违，人事所莫能外。故物无大小，事无巨细，言象者必先明乎消息盈虚之故，而象始可明。凡一卦本卦体之消息，或因时言之，或以位言之。当其消焉，象虽吉而未可言福；当其息时，象若凶益长其祸。其时值消而位当息，或位据息而时见消，则须辨其轻重而异其分剂，或可亨毒均处而剂其平；或虽截短补长，终莫能齐其数，则又势为之，未可泥于一端也。

吴信如编著书目

药师经法研究（一、二）

第一辑 七佛药师经释义

第二辑 七佛药师经讲记

药师经法研究（三、四）

第三辑 七佛药师经随笔

第四辑 七佛药师经杂钞

地藏经法研究

地藏经略释与讲记

盂兰盆供讲义

禅定述要

密乘一品一论讲略

——密教的住心与发心

大日经住心品

金刚顶宗发菩提心论

般若与业力

楞伽经讲记（上下）

佛教各宗大义

——佛教的基本教理与修持

净土奥义（上下）

净土五经述要

净土演坛

大圆满精萃

佛说当机

佛学讲要

法相奥义

法相演坛

法相宗述要

法华奥义

法华经述要

天台演坛

佛教缘起

——印度古代思想述要

扶律谈禅

佛法戒律论

佛法禅定论

色法研究

宝篋印经释

佛教世界观

唯识秘法

——船山佛学思想探微

般若五经述要

大乘诸经述要（上下）

周易发微

周易杂观

序卦研究

卦主之研究

吴信如著作工作室：

电 话：010 66774770

010 60124468

联系人：明定

信 箱：xd@263.net.cn